

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易翼宗卷三

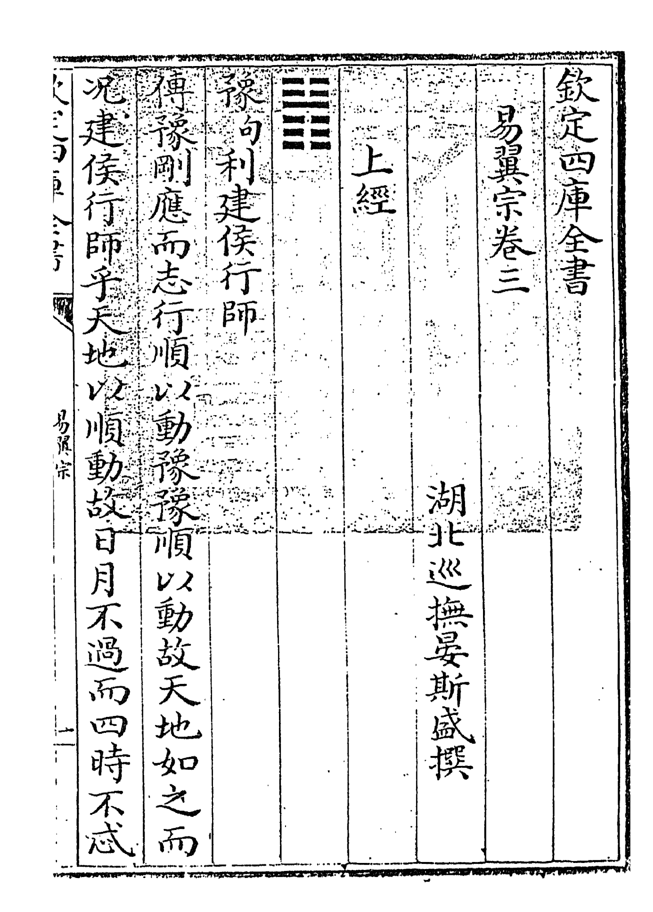
詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣高　中

謄錄監生臣施　華

易翼宗卷三

湖北巡撫晏斯盛撰

上經

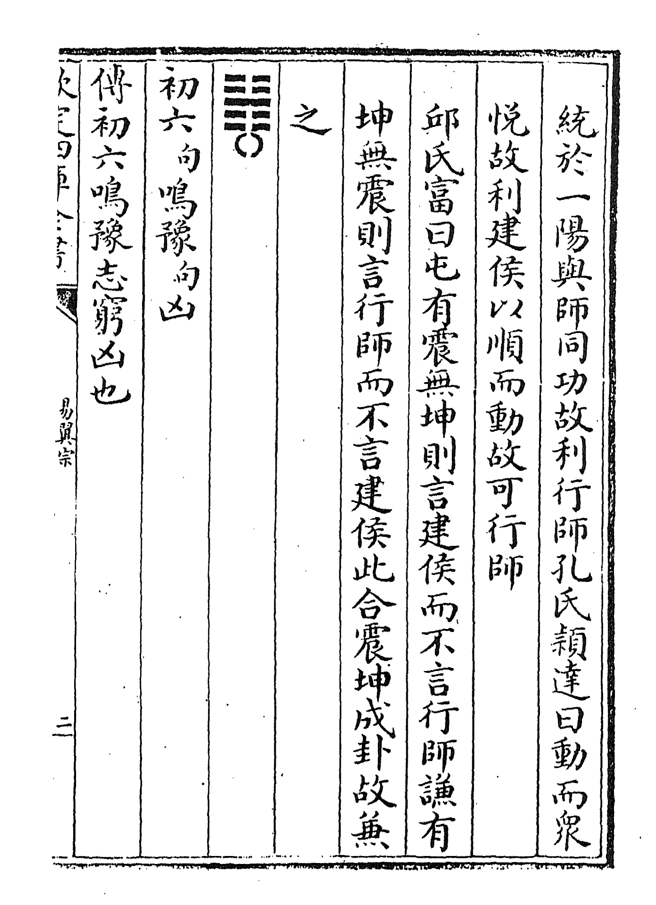
䷏

豫句利建侯行師

傳豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒

聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉大象
雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考
繫辭重門擊柝以待暴客葢取諸豫序卦有大而能謙
必豫故受之以豫雜卦豫怠

謙之覆也一陽居四上下衆陰應之其志得行坤内
震外坤順震動皆有悦樂之意故名曰豫震為長男
能統衆陰坤為有土之象而長男為主與屯之初九
同功故利建侯坤又為大衆之象而長子為帥羣陰

統於一陽與師同功故利行師孔氏穎達曰動而衆
悦故利建侯以順而動故可行師
邱氏富曰屯有震無坤則言建侯而不言行師謙有
坤無震則言行師而不言建侯此合震坤成卦故兼
之

䷏

初六鳴豫凶

傳初六鳴豫志窮凶也

當豫之初未豫也四為豫之主初與之應以豫為志者也鳴豫猶言鳴其得志也以陰柔不中之才未豫而遽以為豫極其豫之志將縱慾敗度矣豈能成豫凶之道也傅因鳴而知其志因志而知其窮窮也者極也如坤初履霜而知堅氷之至剥初剥足而知其蔑貞也王氏應麟曰鳴謙則吉鳴豫則凶鳴者心聲之發也龔氏煥曰豫之初六即謙上六之反對故謙上六曰鳴謙豫初六曰鳴豫謙之上六應九三故鳴

謙豫之初六應九四故不勝其豫以自鳴謙而鳴則

吉豫而鳴則凶

☷☳〇

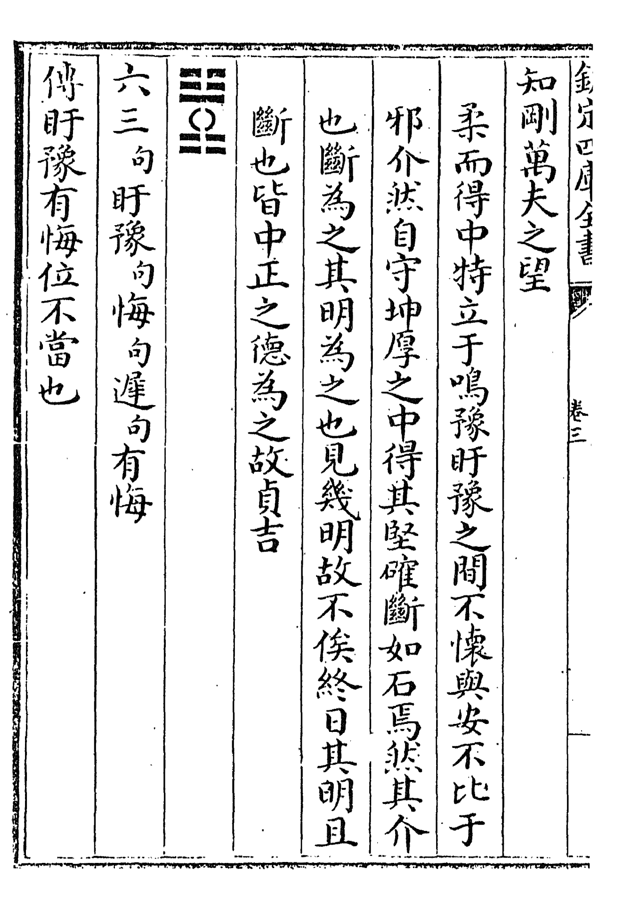
六二句介于石句不終日句貞吉

俯不終日貞吉以中正也繫辭子曰知幾其神乎君子

上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見

者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞

吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔

知剛萬夫之望

柔而得中特立于鳴豫盱豫之間不懐與安不比于邪介然自守坤厚之中得其堅確斷如石焉然其介也斷為之其明為之也見幾明故不俟終日其明且斷也皆中正之德為之故貞吉

䷏〇

六三句盱豫句悔句遲句有悔

傳盱豫有悔位不當也

盱上視也四為豫之主六三陰柔不中上視乎四而溺于豫悔之道也然不但盱豫之為悔即稍遲焉不能如石之介不俟終日亦有悔也來氏知德曰盱與介相反遲與不終日相反

九四句由豫句大有得由勿疑句朋盍簪

傳由豫大有得志大行也

四以一陽為衆陰之主動乎上順乎下時之所由以

豫也以剛為主衆陰應之志無違逆彖傳所謂剛應而志行者也故爻曰大有得爻傳曰志大行也然爻雖剛而四多懼故戒曰勿疑勿疑而後爻之剛者足以統柔剛柔相與朋之義也朋謂五陰盍合也簪總髮器古人之冠上簪下纓盧鐵論曰神禹治水遺簪不顧家語云孔子聞哭著簪皆此簪字合簪者言朋之聚也五陰同豫一陽也李白詩云京國會纓簪其即盍簪之謂乎

䷏

六五句貞疾句恆不死

傳六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

陰柔居尊可以豫矣而下乘九四之剛中虛微弱勢逼難治如人之外感因以內傷不得自豫貞疾也然五猶得中根本未亡也故恆不死程傳曰居得君位貞也受制于下有疾苦也六五尊位權雖失而位未亡也

☷☳

上六〈句〉冥豫〈句〉成〈句〉有渝无咎

傳冥豫在上何可長也

上六豫之極以柔處之則昏冥于豫者然物極則反事極悔生豫既極矣至于昏冥無所復之得無悔心之萌乎悔而改之則生理仍在如盟言之已成有以改之斯可无咎渝改也　鳴豫在初又應九四事雖未成而不可渝者也故凶冥豫在上下無應與事雖

已成而尚有渝者也謀始慮終幾可不慎乎

䷐

隨句元句亨句利句貞句无咎

傳剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉大象澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息繫辭服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨序卦豫必有隨故受之以隨雜卦隨无故也

三陰三陽泰否之雜兌震艮巽反覆相推上兌下震

蠱之覆也蠱艮巽二體陽上陰下覆而為隨兌震二
體則蠱之二三上剛爻皆來隨二三上柔爻之下是
以陽隨陰也又蠱内體巽柔反為兌居隨之上而外
體艮剛反為震來居兌柔之下亦以陽隨陰也陽隨
陰則陰亦隨陽俱相隨之義也震動兌說又體與意
之相隨者也故為隨已能隨物物來隨已彼此相從
大通而利且正之道也所以无咎非元亨利貞則失
隨之道未能无咎也何也隨也者與時宜之者也非

詭隨所可託也

䷐○

初九句官有渝句貞句吉句出門交句有功

傳官有渝從正吉也出門交有功不失也

卦以剛隨柔爲義初自蠱之上九來蠱上九曰不事王侯高尚其事今來而下柔則改變其高尚而隨乎時矣艮轉爲震爲長男又爲隨主故曰官猶所謂心之官也六二得中初九從之以剛健之才而隨乎中

正之二隨之善者貞也故吉以此出門交友即可有功何也不失其正也出門謂初爻謂從二有功吉之一端也彖本全吉不作戒辭

䷐〇

六二句係小子句失丈夫

傳係小子弗兼與也

隨剛來下柔陽隨陰陰亦從陽也陰小陽大小子謂

六三丈夫謂初九其勢從下而上初九剛明當隨者

也而與六三同類比連牽係難斷若不斷而係乎三則失初矣欲二之專與初相隨也故聖傳曰弗兼與先儒以九五正應為丈夫初陽在下為小子然剛來下柔比次相隨五往隨上不與二應非丈夫也且下文小子無下落

六三句係丈夫句失小子句隨有求句得句利居貞

傳係丈夫志舍下也

丈夫九四也小子六二也四近剛正之君勢力有餘故隨之有求而即得但六三柔弱位不中正必居貞而後所隨者正故利居貞

先儒以初為小子然初隔乎二無隨之義不關得失

傳曰志舍下二在三下也

☱○☳

九四句隨有獲句貞凶句有孚在道以明句何咎

傳隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四比三逼五三陰爻民也下也為下所從得民之象四近君勢重豆區釜鍾得無疑乎正凶道也然九五剛中若有以孚其心而合于道則心迹以明率下奉上皆其功矣故无咎

龔氏煥曰隨卦諸爻皆以陰陽相隨為義三四皆無正應相比而相隨者也然六三上而從陽理之正也九四下為陰從固守則凶若心所孚信在于道焉以明自處何咎之有徐氏幾曰六三九四相比相從三

言有得者得乎四也四言有獲者獲乎三也

☱☳

九五孚于嘉吉

傳孚于嘉吉位正中也

陽剛得中而居尊一陰在上彼此誠孚隨之最善者故曰孚于嘉嘉善也其吉可知

楊氏萬里曰九五以陽剛居兑之中正爲一卦説隨之主此聖君至誠樂從天下之善者也吉孰大焉

○

上六句拘係之句乃從維之句王用亨于西山

傳拘係之上窮也

隨極矣無復之矣九五得中誠孚而不可解惟退而隨五可耳上六賢也九五王也王祭封內山川西山文王之所有事也當其世周名望散舍王無復可隨惟文王誠意固結相與共奉山川之祀而已何氏訂詁曰兌為巫凡卦有兌者多取象祭祀如萃之王假

有廟損之祀事遄往困之利用祭祀升之王用亨于岐山是也

䷑

蠱句元亨句利涉大川句先甲三日句後甲三日

傳蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

大象山下有風蠱君子以振民育德序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也雜卦蠱則飭也

隨之覆也震初剛上上二三柔在上之下而為艮兌上柔下下四五剛在初之上而為巽剛皆上行柔皆下行否之雜也陰陽不交也又震反為艮剛居上兌反為巽柔居下亦不交也否也柔巽而剛止弛散頹靡故名曰蠱蠱壞也亂極治生事理之必然元始也大也亨通也當蠱之際有必亨之理故元亨有必濟之事故利涉大川元亨以蠱之理言利涉大川以治蠱之事言皆視乎其謀始也甲十干之首先甲後甲

事端之先後皆始事也始事之先有幾始事之後有宜先甲三日于始事之先而飭其幾也後甲三日于始事之後而飭其宜也天道循環無往不復終則必有始時乎時乎不可失也

馬氏融曰十日之中惟稱甲者甲為十日之首蠱為造事之端故舉初而明事始也程傳用此義本義據鄭元傳以先甲三日為辛後甲三日為丁失甲字即失始字義矣來氏據八卦流行圖云艮巽夾震木于

東之中故曰先甲後甲更鑿而無當

䷑〇

初六句幹父之蠱句有子句考无咎句厲句終吉

傳幹父之蠱意承考也

牆有幹版也井有幹轆轤也有扶持轉旋之義故曰幹初六在事之始能順乎剛有意扶持轉旋者也子賢矣記所謂幸哉有子也初六其蠱未深濟之尚易意在承考稍能幹旋考即无咎雖危亦終吉也陰爻

稱父何也一家之事必有所禀命禀命之先者父也蠱之初家人禀命之最先故曰父之蠱也

☲

九二_句幹母之蠱_句不可貞

傳幹母之蠱得中道也

蠱當事之變故不可正九二才剛懼其固也然二猶得中上應六五不至於過多方以諭委曲以行蠱尚可濟也爻陽稱母何也居内之中所謂主中饋者母

象也爻子也位母也故曰幹母之蠱傳曰得中道也

☲○☲

九三句幹父之蠱句小有悔句无大咎

傳幹父之蠱終无尤也

三居內之上故亦曰父之蠱九三剛而不中故小有悔悔者剛之過而心不安也然當蠱之時惟剛能濟堅正强固之中皆起衰振敝之用故无大咎而聖傳且曰終无尤也以見蠱之非剛不濟也

䷑

六四句裕父之蠱句往見吝

傳裕父之蠱往未得也

六四隂爻稱父何也外也一家之中位乎外者非父而何故四五隂爻皆稱父也當蠱之四蠱深矣四居蠱之中内外交接之地亦有治蠱之心而爻本隂象無能幹之才惟寛裕以處之蠱將日深欲治而未得故見吝有事之秋豈庸懦者所能與哉

○䷑

六五句幹父之蠱用譽

傳幹父用譽承以德也

外卦尊位父也其爻則子也六五柔而得中才堪濟事其德足以光昭前烈不僅如九三之專用其才幹蠱之最善者所謂元亨而天下治也趙氏汝楳曰六五德位適剛柔之中用以幹蠱宜有休譽用譽則蠱之亨可知鄭氏維嶽曰子有幹蠱之名則過歸於親

幹蠱而親不失于令名是用譽以幹之也

此爻正與九三六四對看九三過剛雖能幹蠱而小有悔六四過柔雖欲幹蠱而往見吝皆德不足也惟六五柔中居尊德器勝人故傳曰承以德譽者德之為也

䷑

上九句不事王侯高尚其事

傳不事王侯志可則也

蠱極矣無事矣其時也上遠矣事非其事矣其位也
九以剛明之德居極遠之地置身事外故為不事王
侯之象然非不能濟事而不事其事也獨行其志砥
節勵操不降不屈孑然自高超然最上其志也即其
事也揚清風而化頑懦渺乎其可望而不可即也故
傳曰志可則也五君位王侯也在五之外故不事王
侯九剛明故其事高尚

臨☰☷元亨利貞至于八月有凶

傳臨剛浸而長説而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也大象澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也雜卦臨觀之義或與或求

臨觀覆推泰否剥復之似陽下陰上將近乎泰猶未泰也已逾乎復浸進於剥矣陽主於進進而薄陰故名臨謂陽之臨於陰也陽大故泰彖曰大來臨序曰

臨者大也兊說坤順九二剛中而六五正應陽氣通復天道之自然故元亨而利貞然陰陽之際陰雖正消而消不久至八月則四陰方盛而消者長矣八月雖猶是二陽而浸尋消之即至於剥矣此以大臨者不可不知也

八月先儒有以自子至未為遯者謂建未為周正也毛西河以自丑至申為否謂二陽建丑為商正也然以陰陽消長之正觀之自寅至酉則臨觀剥復之漸

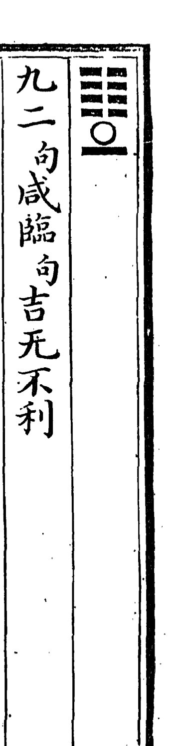
其義較長且夏正自唐虞以來商周實通行之未嘗改也

䷒○

初九咸臨貞吉

傳咸臨貞吉志行正也

居臨之初與二相並而進臨乎四陰者故曰咸臨咸皆也共也位雖不中而陽剛方長與二相比故貞吉貞正也故傳曰志行正

九二句咸臨句吉无不利

傳咸臨吉无不利未順命也

臨以陽進為義二陽相與其勢方長陰不能制六五雖尊而九二為臨之主匡弼惟已以道事君未嘗茍從故吉矣而又言无不利者以其正臨乎陰也非剛中之德得無未泰而遽否乎故又言无不利以別之而傳且明其未順命也對至于八月有凶而言也兑

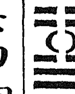
說坤順疑于順命也聖人之慮深矣

䷒

六三句甘臨句无攸利句既憂之句无咎

傳甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三陰暗當兌說坤順之間惟以柔順相乘兌為口善味坤稼穡作甘故曰甘臨臨甘則不斷不斷陰長何利之有宜其有咎矣然憂則不甘矣不甘則知悔悔而改之則咎不復長也

六四句至臨句无咎

傳至臨无咎位當也

六四柔順上承六五内外相接地澤相比臨之至親者故曰至臨所以无咎鄭氏汝諧曰其位在上下之際臨之切至也凡上之臨下惟患其遠而不相通四既近于下其所處之位至當是以无咎

六五句知臨句大君之宜句吉

傳大君之宜行中之謂也

臨以陽臨陰也而六五居尊中處虛明下應九二得臣之助不自用而取諸人此所以為大知也故曰知臨又曰大君之宜宜用中也本義曰以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也王氏申子曰中庸曰惟天下至聖為能聰明睿知足以有臨也故知臨為大君之宜六五以柔中之德任

九二之賢不自用其知而兼衆知為知是宜為君而

獲吉也

☷☱

上六敦臨吉无咎

傳敦臨之吉志在内也

臨陽之進也凡臨之善皆以應陽上六居髙聽卑志

乎初二坤艮皆土敦厚之象為敦厚乎臨者故吉而

无咎程傳曰上六坤之極順之至也而居臨之終敦

厚于臨也與初二雖非正應然大率陰求于陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚于順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義故止為敦厚義上无位之地止以在上言朱子語類曰上六敦臨自是積累至極處有敦篤之義艮上九亦謂之敦艮復上六爻不好了所以只于五爻謂之敦復

䷓

觀盥而不薦有孚顒若觀本音毛氏奇齡曰古無四聲故漢易無音註不得分平去二音

傳大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣大象風行地上觀先王以省方觀民設教序卦物大然後可觀故受之以觀雜卦臨觀之義或與或求

盥王肅作觀毛氏竒齡曰盥祼通與郊特牲灌論語禘自既灌同馬鄭虞荀皆然又不薦王肅作觀薦毛氏曰爻中皆觀薦之文則不字本觀字之誤按盥灌通是也觀灌而觀薦非也不薦未薦也灌禮儀正盛之時在未薦之先誠敬之至孚于神明德容之著顒顒然共仰也借以為上下感格之象猶詩云奏假無言時靡有爭而中庸曰不賞而勸不怒而威也觀臨之反二陽在上大也故傳曰大觀在上坤順而巽九

五中正居尊恭已南面而四陰在下順而承之上之端拱為天下觀故名曰觀觀之象如大祭然灌地降神之初未薦之時有孚而顒若則下之觀之者自化若是者何也皆以神用也天道之神顯于上而四時不忒者即聖道之神動于上而下民服也所以下觀而化也觀之體用如是

觀四陰二陽疑于陰長而陽消矣不取此義者不與臨之八月有凶同義也陽上陰下疑于不交而否矣

不慮其否者巽正交而九五之德盛矣

䷓

初六句童觀句小人无咎句君子吝

傳初六童觀小人道也

陰柔居初童穉之象以下觀上五隔三陰所見甚少如童穉無知故曰童觀然百姓日用而不知可也君子不知其大者遠者而可乎君子無所知則寡昧矣羞也

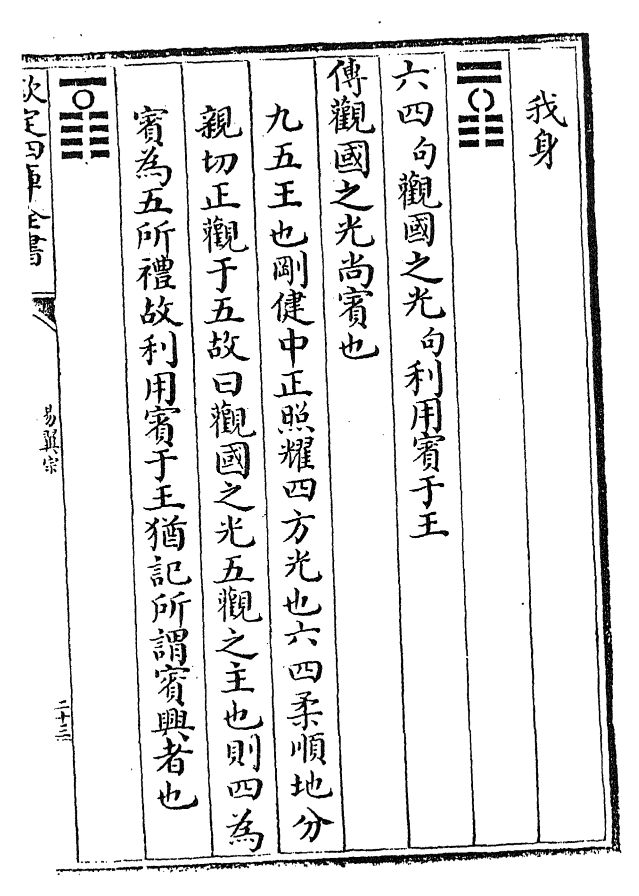
䷓

六二 句闚觀 句利女貞

傳闚觀女貞亦可醜也

觀者顯示之象必親見而後能感九五在上以近為光二雖中正然體居乎内晦于二陰之中難以言觀第有應于上若内之闚乎外故曰闚觀夫處内窺外所見無多女子之事也坤陰柔在中故利女貞言僅利乎此爾如其為丈夫也則不近天子之光而守拘

墟之見其何所利乎來氏知德曰觀卦利近不利遠
六二中正又與五應乃曰闚觀則不利于遠可知矣
☶☷
六三句觀我生進退
傳觀我生進退未失道也
三處下之上將賓乎王者也然猶隔于四當進未進
而三以柔居之上九為應能自審以為觀者也故曰
觀我生進退與童觀之小闚觀之陋異矣我生猶言

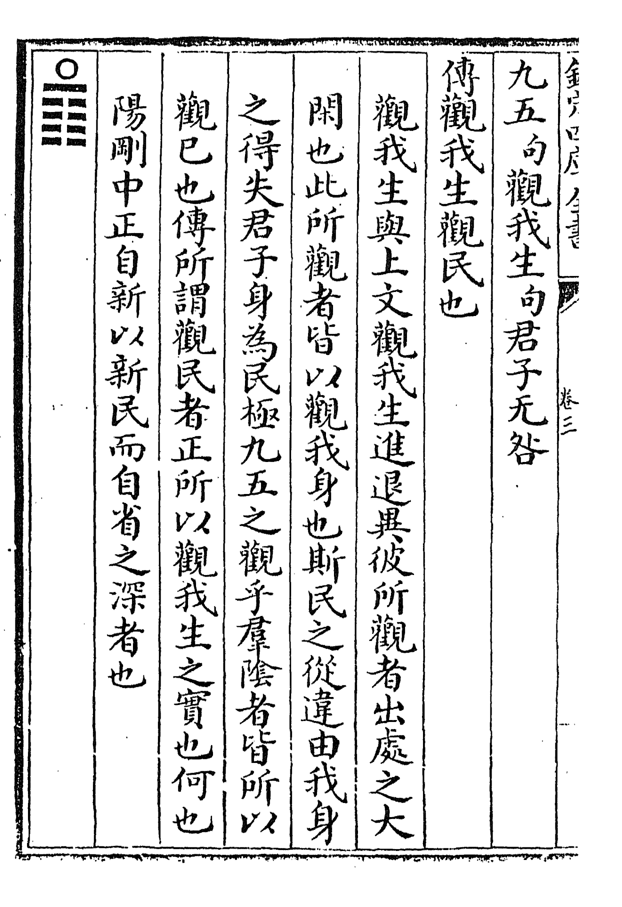

我身

六四句觀國之光句利用賓于王

傳觀國之光尚賓也

九五王也剛健中正照耀四方光也六四柔順地分親切正觀于五故曰觀國之光五觀之主也則四為賓為五所禮故利用賓于王猶記所謂賓興者也

九五句觀我生句君子无咎

傳觀我生觀民也

觀我生與上文觀我生進退異彼所觀者出處之大閑也此所觀者皆以觀我身也斯民之從違由我身之得失君子身為民極九五之觀乎羣陰者皆所以觀巳也傳所謂觀民者正所以觀我生之實也何也陽剛中正自新以新民而自省之深者也

○

上九句觀其生句君子无咎

傳觀其生志未平也

上九不如九五之位而陽剛之德與九五同足為羣下所觀居觀之極自處甚高其身雖不居乎觀之正而德望尊隆足係民望五尚而崇之不敢少自菲薄方輔五之觀以為觀志有寧乎未也傳所謂平者寧也彖所謂其生者別乎觀之主也其生謂五也

噬嗑向亨向利用獄

傳頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也大象雷電噬嗑先王以明罰勑法繫辭日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也雜卦噬嗑食也

三陽三陰乾坤泰否之雜震離相加反覆相推本卦賁之反上下兩陽含陰頤之象也中間一陽頤中有

物也頥中而有物閒之必齧之而後合噬嗑也嗑口之合也如食物然故曰噬嗑為爻三剛三柔閒雜分布為德震動而離明震離兩象雷電相似而爍赫昭著又本卦賁之反易離上震下而離五柔中凡此皆亨之道也以其事言之何所利乎利用獄而已剛柔相濟動能斷而明能察明動相合而幽隱章著柔得中而居五是則明斷兼備而主之以寛仁此其所以為利也㑹又言雖不當位利用獄者以五為用獄之

主而見寛仁為用獄之本也書曰惟明克允又曰欽

哉欽哉惟刑之恤哉即此理也觀文彖多以用獄言

可見

先儒據卦變噬嗑自益來者六四之柔上行以至于

五而得其中是柔上行而得中矣亦補湊牽合之法

不若反覆觀之賁反為噬嗑離上行而六五柔中為

自然也又利用獄專以彖傳柔得中句為解亦未審

彖傳文勢相連賓主分合之微旨也

☲☳○

初九句屨校滅趾句无咎

傳屨校滅趾不行也繫辭子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

初獄小刑輕故象為屨校滅趾小懲大戒故占為无咎震動之初于小事而即懲之使不能行若納校于足而不見其趾者然是仍在上者能用獄以止惡也

先儒皆謂初無位為受刑之人未詳傳不行意屨校納校于足如納屨也以為加校于屨非也滅沒而不見也以為有傷亦非也

☲☳

六二　噬膚滅鼻　无咎

傳噬膚滅鼻乘剛也

祭有膚鼎薦肉之柔脆者鼻肺皷凡物之本始亦謂之鼻六二柔中而乘初之剛亦易治之獄用法過嚴

直窮根株如噬鼎肉之膚而深至于鼻也六二中正而僅曰无咎以乘乎剛也則稍過矣聖人之執中也如是

䷔

六三句噬腊肉遇毒句小吝句无咎

傳遇毒位不當也

周禮腊人掌乾肉則腊肉皆乾肉堅韌之物也乾久之肉美惡難分有毒存焉噬之者不免也六三上承

九四當爻噬之位噬之而未易合獄之難辨者以爻柔而不克噬也欲噬四而遇其梗吝所必至爻辭曰小吝无咎而傳止釋位不當者吝不免也

九四句噬乾胏句得金矢句利艱貞句吉胏說文作𦙶子夏傳虞氏易俱作脯

傳利艱貞吉未光也

胏說文作𦙶與胾通肉之帶骨者乾胏堅韌噬值其

剛者也亦噬而難合辨獄者弗慎則枉矣惟艱難貞固以處之而後吉九四剛而不中故有此象

得金矢及下文得黃金不與遇毒同類噬乾胏噬乾肉二句斷處已了所噬之象得金矢得黃金本義引周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之即以用獄言於利艱貞吉貞厲无咎意義方明足但以九四為得用刑之道得聽訟之宜於傳未光之義不恊何也經曰吉而傳曰未光者以利艱貞言也自當以傳為據

毛氏奇齡曰太平御覽載王肅解云金矢所以獲野禽故食之反得金矢君子于食必思其毒于利必備其難也本義引周禮鈞金束矢獄訟所入為解其于金矢固巧合矣然于噬胏之義何居且得金矢與遇毒得黄金一例黄金無矢毒又何物況文王末必用周禮也此條甚辨但周禮必相沿而起文王時亦必有之且爻辭一云繫自周公則用周禮亦合

六五句噬乾肉句得黄金句貞厲无咎

傳貞厲无咎得當也

六五柔順得中居最尊之位有離明之體柔中則仁離明則察獄雖難事不欲冤人如噬乾肉然益噬之而易合者也乾肉無滅鼻之傷去腊之毒而少胏之艱者也金謂鈞金獄之有事貞厲者庶獄庶慎无咎之道傳得當即當于中道不作戒辭以柔中内自有貞厲之心也

胡氏炳文曰噬膚噬腊肉一節難于一節六五噬乾肉則易矣五君位也以柔居剛柔而得中用獄之道也何難之有訟則出矢獄則出金訟為小獄為大四于訟獄兼得大小兼理之也五君也非大獄不以聞

○䷔

上九何校滅耳凶何古本作荷

傳何校滅耳聰不明也繫辭善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而不為也以小惡

為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

何荷通積獄至上獄極矣任剛不悔終于獄者故有荷重校而没其耳之象凶之道也荷校而至滅其耳久而不釋者也亦久而不悔者也故傳曰聰不明

郭氏雍曰或以滅鼻為劓滅趾為剕書註劓刵輕刑剕辟為重故漢斬趾同于棄市初九小刑固不當斷趾上九罪大復不當輕刑以是知三者言滅皆非刑

也

䷕

賁句亨句小利有攸往小利郭京易舉正作不利云不字草書勢如小字謬不知易例本有小字

傳賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下大象山下有火賁君子以明庶政无敢折獄序卦物不可以苟合故受之以賁賁者飾也雜

卦賁无色也

噬嗑之覆也噬嗑上卦之離來居本卦艮下噬嗑下卦之震反為本卦之艮而居離上離柔也來文艮之剛震剛也上而為艮以文離之柔柔來文剛則剛而濟之以柔六二中正内離明也明則通矣故亨分震之剛上而為艮以文柔則柔而濟之以剛外艮止也止不行也以質止文救弊之事故小利有攸往時變人事存乎其間矣

吕氏春秋孔子卜得賁曰不吉子貢曰何謂也孔子曰夫白而白黑而黑賁亦安吉乎家語孔子筮得賁愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁而子有不平之色何也曰以其離耶在周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾兆也

雜卦傳曰賁無色也二說近之

☶☲○

初九句賁其趾句舍車而徒趾古本一作止車鄭張本作輿

傳舍車而徒義弗乘也

初在下者也以一身之飾觀之如其趾然飾之盛則宜其車矣然在下位九最剛明尚質之至雖柔來文剛有六二之賁而安於其分不有其文寧守其樸是以質爲文者也剛明在下之爲也義勝也故傳曰義弗乘語曰安步以當車其賁趾之謂乎趾本古作止字之訛也

☲☶

六二賁其須

傳賁其須與上興也

須需也待也不必作髭鬚解二爻以上俱未取象於身也傳曰與上興與上謂三也柔來文剛故二須三以為賁也

俞氏琰曰二無應而比三三亦無應而比二故與之相賁賁以柔來文剛故亨文當從質非質則不能自飾陰必從陽非陽即不能自進六二純柔必待九三

之動而後動故曰賁其須按此只作相須之義亦得

傳意

䷕

九三句賁如濡如句永貞句吉

傳永貞之吉終莫之陵也

如助語辭柔來文剛離明為體本賁如也而九三一剛介于二柔之間文飾之盛鮮澤之至故又濡如然柔多矣恐其剛之不濟也得無文盛而質衰乎故必

以永貞為吉也永貞則剛不替也

六四句賁如皤如白馬翰如句匪寇婚媾皤鄭元陸績本作燔誤

傳六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

離之柔來文艮之剛分艮之剛上而文離之柔陰陽相飾故為賁一陰有二陽則賁之盛猶一陽而有二陰亦賁之盛故皆曰賁如也皤白之雜也珽白也當上下相賁之位而剛上文柔者艮也所賁者五最親

切而隅四於五不能無疑在賁盛而疑之時故有皤翰之象然艮止也四其同體終得上之貞者如婚媾然五既賁於上四從五亦相承而得所賁也故无尤又六四以初九為正應而近乘九三則賁之雜出者皆求為賁也賁之不一則雜出而兩相疑矣故曰皤如賁之者盛故又曰白馬翰如然三雖切近而正應在初終從其正若婦之有夫從一而終非三所能亂也傳曰疑疑于三也又曰終无尤有正應也屯二

匪寇婚媾乘剛也謂初之與五爭也此則三與初閒其義亦同　傳疑也統賁如皤如白馬翰如而言言三與初皆賁也終无尤專以匪寇婚媾言言初之必應也　賁而言皤言白何也曰殷尚白詩所謂有客有客亦白其馬是也翰白馬也檀弓所謂戎事乘翰是也以白為飾從殷尚也文王演易在殷之世多從殷禮周公亦從文王之例也諸儒皆以白為反質之義未覩陰陽相賁之理與經傳別為一意矣

䷕

六五句賁于丘園句束帛戔戔句吝句終吉戔子夏傳作殘偽謬

傳六五之吉有喜也

分剛上而文柔則六五正得上九之爻者上處卦外故為丘園艮為山為果蓏亦有丘園之象九上文五五與為賁是賢人在外而禮聘殷摯者故曰賁于丘園束帛戔戔戔戔委積貌又顯見貌五居尊位而下无應與至求助于外若可羞吝矣然九上文柔賁而

有合適得其中禮之善物也故終吉傳不言吝而專言有喜者以上與五之賁親也

戔戔諸儒俱取淺小義以為吝嗇尚儉之意未嘗觀爻象也彖傳曰分剛上而文柔象傳曰有喜也皆據爻立言剛上文柔成卦之主五尤切近居尊内雖无應外有賢焉相須甚殷爻辭是聘賢之文詩曰孑孑干旄在浚之郊孑孑干旟在浚之都孑孑干旌在浚之城賁于丘園之謂也素絲紕之素絲組之素絲祝

之束帛戔戔之謂也昏禮納帛一束束五兩注十端為束既用束帛而何為淺小殘碎乎不此之取而謂施文飾于丘園無此事理謂敦本尚儉如衛文漢文雖吝終吉爻象爻辭象傳俱不稱情陰柔文也陽剛質也尚質意惟九三上九有之何氏楷云比于上九陽剛之質受賁于上九者也丘園指上上陽剛而處外乃賢人隱丘園之象據彖曰剛上文柔則六五乃上所賁者爻所謂賁于丘園猶曰受賁飾于丘園也

此為得之

○䷕

上九句白賁句无咎

傳白賁无咎上得志也

陰柔主文陽剛主質上居賁終下連二陰於離明之上文已勝矣而九居艮體以質止文所謂剛上文柔者是尚質固所以成賁也故曰白賁白純素也純素也者采章之本也以質為主則文著而非浮六五之

所藉以成貢也其志得行故无咎

䷖

剥句不利有攸往

傳剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虚天行也大象山附于地剥上以厚下安宅序卦致飾而後亨則盡矣故受之以剥雜卦剥爛也

剥復覆推乾元之消息也為後七卦之綱本卦五陰

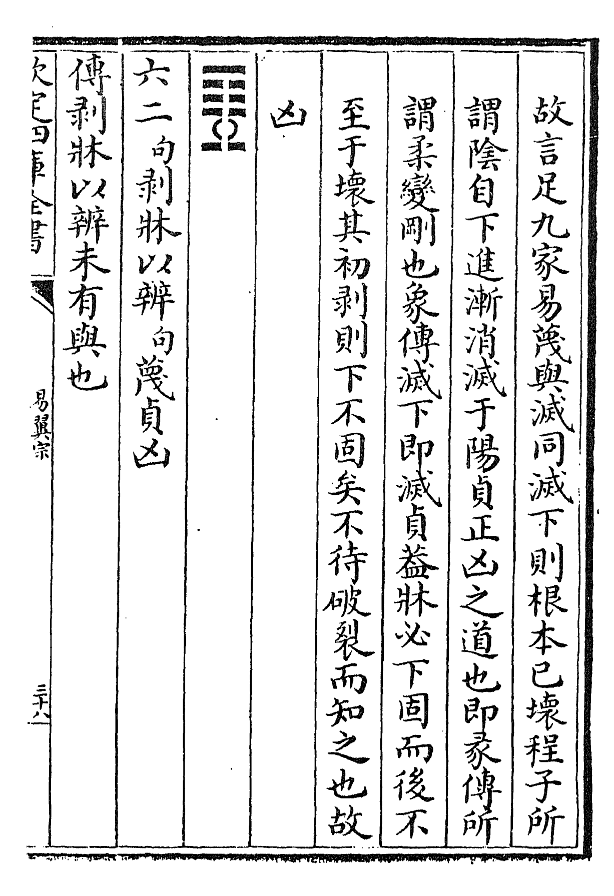
一陽柔盛剛微陰剝陽也故曰剝小人欲害君子其勢方長坤順艮止故曰不利有攸往當其二陽在上猶得大觀而即至于剝剝後乃復盈虛消息其幾必然君子知幾當有以處此

䷖

初六句剝牀句以足句蔑貞凶蔑九家易作滅義同

傳剝牀以足以滅下也

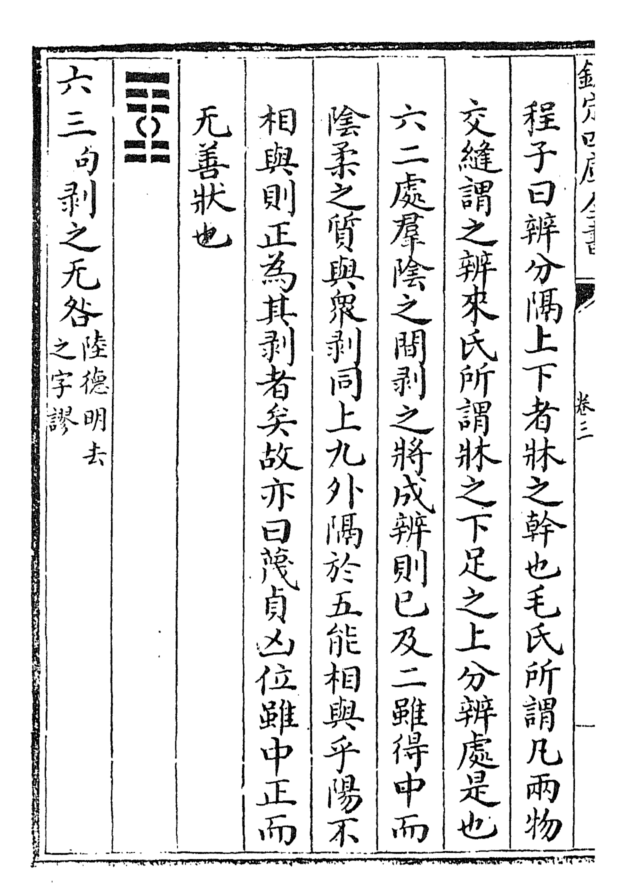
一陽五陰如在牀笫之間故取牀象剝之初從下起

故言足九家易蔑與滅同滅下則根本已壞程子所謂陰自下進漸消滅于陽貞正凶之道也即彖傳所謂柔變剛也象傳滅下即滅貞益牀必下固而後不至于壞其初剝則下不固矣不待破裂而知之也故凶

六二句剝牀以辨句蔑貞凶

傳剝牀以辨未有與也

程子曰辨分隔上下者牀之幹也毛氏所謂凡兩物交縫謂之辨來氏所謂牀之下足之上分辨處是也

六二處羣陰之閒剥之將成辨則已及二雖得中而陰柔之質與衆剥同上九外隔於五能相與乎陽不相與則正為其剥者矣故亦曰蔑貞凶位雖中正而无善狀也

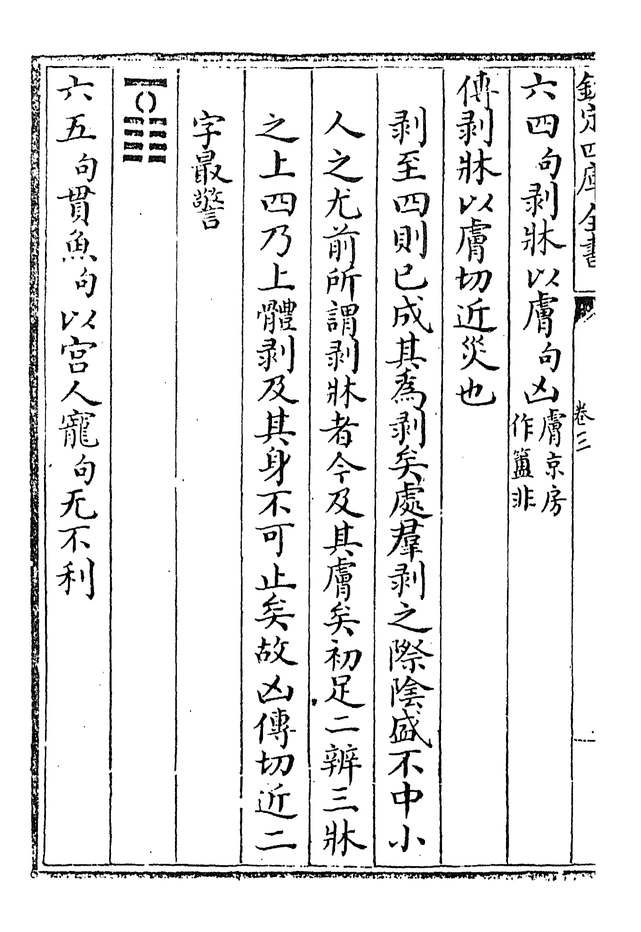
䷖

六三句剥之无咎陸德明去之字謬

傳剥之无咎失上下也

此爻與上九相應處剥之時而不與羣隂同黨此志存乎正者也故與蔑貞者異而得无咎若曰剥之在三也獨无咎者也傳曰失上下謂初二四五羣隂也當照傳作一句讀荀氏爽曰衆皆剥陽三獨應上无剥害意是以无咎王氏弼曰與上為應羣隂剥陽我獨協焉雖處于剥可以无咎

䷖

六四句剝牀以膚句凶膚京房作簠非

傳剝牀以膚切近災也

剝至四則已成其爲剝矣處羣剝之際陰盛不中小人之尤前所謂剝牀者今及其膚矣初足二辨三牀之上四乃上體剝及其身不可止矣故凶傳切近二字最警

○

六五句貫魚句以宮人寵句无不利

傳以宮人寵終无尤也
一連五陰如貫魚然魚陰物故以取象宮人衆妾乃
陰之美而受制于陽者羣陰剝陽五益切近宜不利
矣然六五得中居尊上奉艮體下臨坤順足以統衆
陰而事一陽有正内協贊之才無頑悍强妬之惡故
君子雖不利有所往而此固无不利也剝而不終于
剝也張氏振淵曰遯陰長而猶微可制也則告陽以
制陰之道曰畜臣妾剝陰長已極不可制矣則教陰

以從陽之道曰以宮人寵得易之微意

後漢梁皇后曰願陛下雲雨之均澤識貫魚之次序

正用此辭然象之所包者廣不專為宮闈言也

○䷖

上九句碩果不食句君子得輿句小人剝廬得京本作德誤輿董作車

傳君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

諸陽剝盡上九獨存艮為果蓏陽止乎陰陽大陰小

故取象碩果不食言陽之不盡剝剝之極而必復也
此君子之事也當亂極將治之際為衆所賴如輿之
載物然故曰得輿一陽在上羣陰猶將戴之物極則
反理固然也若小人則終無生理家室破亡無所依
庇直至剝廬不得謂碩果不食之際而謂可姑容也
廬人之所以容身者一陽在上五陰在下亦有廬象
非陽剛則不足以當此直變坤上而戰敗矣

☷
☶

復句亨句出入无疾朋來无咎句反復其道七日來復句利有攸往朋京本作崩復古本作覆俱誤

傳復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎大象雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方繫辭復德之本也復小而辨于物復以自知序卦物不可以終盡剥窮上反下故受之以復雜卦復反也

剝之反也坤往居上艮反爲震剛來居初是乾元之氣萌生于下日見其通也故亨其爲體也震動坤順出入動也无疾順也朋來出入之類也无咎无疾之致也出入一陽之上行朋來五陰之順序无疾无咎陽爲主也皆動而以順行之事也亨也自剝而來故曰反陽萌于初故曰復道猶路也一元之反而來復指其道也如日之黄道然日極于北必至于南由娵訾而反元枵回其道矣七日日之分數也乾之策二

百一十六坤之策一百四十四是三百六十為期之日數數日者以十十者數之體除十得五七三百五十合體數之十則三百六十也蓋少陽之數七也自剥之末爻至復之初皆少陽七數凡七日此天行之常度一陽來復道有必至也陽既來復則其勢日長陽利于進故利有攸往

七日用卦氣六日七分者穿鑿補湊用辟卦自姤至復七卦者是七月而非七日又用一之日二之日謂

古人稱月為日者必不能謂七之日也亦無七陽之月惟據少陽數七推之為得

☷☷○

初九句不遠復句无祇悔句元吉祇九家作多一作敍王肅本作禔亦與祇同古易註祇作衹從衣詩祇攪我心漢書竇嬰傳祇加懟俱從衣葢祇衹二字通也

傳不遠之復以修身也繫辭子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

不遠復謂初祗王篇云適也无祗悔无適適然而悔者以其不遠而即復也此本然大吉之道人心一天地之心也天地閒惟元氣不息方剥盡矣而根荄即萌本爻震體爲復之主其在天地則陽氣之萌于地中在人則人心之介然有覺惕然自新者也葢人稟天地之性以生者此元陽也元者善之長大賢以上偶然差失非其本心稍差即悟悟即還其初無適以貽悔而去之遠者聖人知天地人之心故即其最切

者而象之聖傳釋之以修身而繫辭又借顔子以明之也故易非聖人不能作非聖人不能知

䷗

六二句休復句吉

傳休復之吉以下仁也

六二柔順中正當一陽來復之時而與之切比陰陽相得則陰必從陽初以善為之主二能下而從之安然並復故曰休休安也暇裕也

䷲

六三句頻復句厲句无咎 頻古本一作嚬鄭本作卑虞易解頻作顣俱不合

傳頻復之厲義无咎也

頻數也與頻巽同三居兩卦之間有復盡重復之象然曰頻復則其頻失可知復而至于頻厲之道也頻而能復故无咎本義曰不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎得象意趙氏汝楳曰三為震動之極故曰頻厲危也即人心惟危

之危郭氏忠孝曰唯君子能久于其道其餘則日月至而已是以子夏之徒出見紛華而悅入聞夫子之道而樂與夫回之拳拳服膺而弗失之者固有間矣

二條得辭義

䷗

六四句中行獨復

傳中行獨復以從道也

四在羣陰之中故曰中行羣陰不應而四獨應故曰

獨復初為復之主五陰皆復乎初者能應則其道同柔而得正又應初陽與二之休復无異也其吉可知不言吉者辭已備也先儒俱以陽氣之微不足有為故不言吉云者非也諸卦若履霜堅氷至之類多不言凶者豈謂不以為凶乎

繆氏昌期曰中即中以自考之中獨即中庸慎獨之獨四能以中而行而于獨知之中懔然自覺所謂復以自知也葢復之所以為復全在初爻猶人之初念

也五陰皆復此而已惟四在陰中有所專向故發此義

䷗

六五敦復无悔

傳敦復无悔中以自考也

敦厚也當復之時坤體得中居尊故為敦厚乎復者

復進德之事初以不遠復故无祇悔覺悟之敏震之

力也五以敦復故无悔省察克治之深坤之誠也

項氏安世曰臨以上六為敦臨艮以上九為敦艮皆取積厚之極復于五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也初最先故為不遠五在後故為敦

䷗

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征　災鄭作烖陸德明作灾義同

傳迷復之凶反君道也

六居復之終坤體柔順而遲緩是復之不勇而失復之實者故曰迷復羣陰積重惟恃一陽之進必勇而後克居坤之極怠緩優悠不可以為復矣故凶災惡之外見者眚惡之内見者以其迷于復有必至也上體坤衆也下體震為長子故有行師之象師之為道以陽統陰故能御衆上六居復之終去陽甚遠則坤之迷而失道者在卦之上為終故終有大敗坤為衆國之象六居其上為君故凶此迷復之凶之大者十

偶數之終迷之極故十年而猶不克征復初長人君道也而上無比無應不中失其道矣此迷者之所以不悟也

☰☳

无妄句元亨利貞句其匪正句有眚句不利有攸往

傳无妄剛自外來而為主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉大象天下雷行物與无妄先王

以茂對時育萬物序卦復則不妄矣故受之以无妄雜

卦无妄災也

无妄大畜覆推復上坤下震本卦上乾下震復陽之

萌本卦陽之盛亦隂陽自然之次也自其覆推觀之

則大畜上九自外來居内卦之初而為无妄之主自

乾震同體觀之則震本乾之初交乾外而震内初九

得乾之一體内有主而體乎乾全是實理故名无妄

陽體實也卦分乾體故元亨利貞辭與乾同自内至

外而觀之則震動而乾健由外合内而觀之則九五剛中而六二正應此皆天命之本然所謂純粹精者也大亨以正也然乾既分震而同為一卦必實有天理斯為克肖不然則非本然之體矣匪正矣无妄者安矣於身則有眚于行則不利眚過差也无妄史記作无望言无所期望也本漢人之解而改之者雖誠之一端而于翼義言全理者不合

初九句无妄往句吉

傳无妄之往得志也

彖傳曰剛自外來而為主于內則初固无妄之主得乾之一體而方動在初天理之本然也往則誠之通誠能動物順親信友獲上皆此矣吉也何氏楷曰此爻足當无妄全卦震陽初動誠一未分是之謂无妄動與天合何不吉之有

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

傳不耕穫未富也

柔順中正立心无妄虛以應乾誠于其所有事不以利為心則往无不利之道也乾為郊野震于稼為反生動于中而應健有耕作之象不耕耕也不菑菑也耕當春穫在秋菑一歲田畬三歲田不耕穫言耕而不豫望其穫也不菑畬言菑而不即計為畬也未有利之之心也論語曰仁者先難而後獲孟子曰必有

事焉而勿正董子曰正其誼不謀其利无妄六二之謂也來氏知德曰不耕穫者不方耕而即望其穫也不菑畬者不方菑而即望其畬也耕也菑也即明其道也穫也畬也即功也曰不耕穫不菑畬即明其道不計其功也觀小象未富可見矣若程傳不首造其事本義無所為于前無所冀于後將道理講空了乃禪學也吾儒聖人之學進德修業盡其理之當然窮通得喪聽其人之自然修身俟命此正所謂无妄也

豈一點道理不盡空空寂寂謂之无妄哉

☳☰

六三句无妄之災句或繫之牛句行人之得句邑人之災

傳行人得牛邑人災也

上承乾而下震極災之象也上下卦連接之界无妄而處危地災非其咎意外之事也凡柔爻皆坤離故有牛象在无妄之爻往來之間故或繫牛而行人得

之本爻處非其地而近于乾故為邑人之災或者假設之辭言災之出于无妄者有若此也本義曰卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也程傳謂或繫得牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也言有得則有失不足以為得也來氏同此意然玩傳邑人災也即以邑人因此有詰捕之擾而言亦合猶俗云失物尋地主者也

䷘

九四句可貞句无咎

傳可貞无咎固有之也

陽剛健體本可有為四下于五不敢安動者也以无妄自處即无咎之道安其本然者也

䷘

九五句无妄之疾句勿藥句有喜

傳无妄之藥不可試也

无妄之至中且正而有應者宜无疾矣即以疾言不以藥害之乃有喜也以无妄之疾而藥之則无妄之藥矣故戒之曰勿藥且固之曰有喜本義曰乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

○䷘

上九句无妄句行句有眚无攸利

傳无妄之行窮之災也

處卦之極體健過剛不動斯為无妄之體至此而行則失所謂无妄者矣故有眚无利即彖所謂匪正有眚不利有攸往者也時位之窮為之與亢龍同

䷙

大畜句利貞句不家食句吉句利涉大川大畜歸藏易作毒畜

傳大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也大象天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德序卦有

无妄然後可畜故受之以大畜雜卦大畜時也

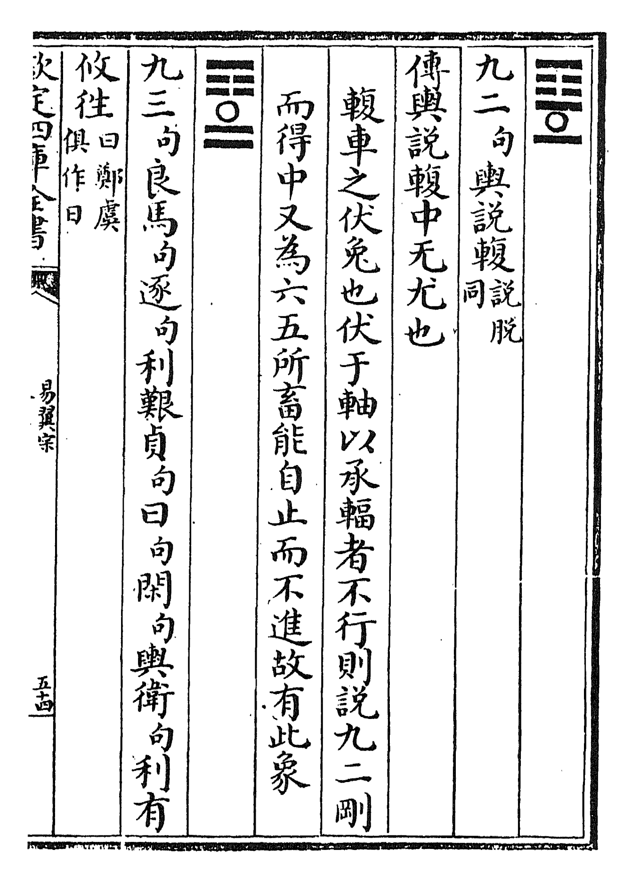
无妄之覆也乾内艮外无妄之震上而為艮乾健艮止以陽止陽皆畜之象陽大陰小所畜者陽故曰大畜乾剛健艮篤實内外皆見而艮之上九為畜之主爻皆有堅確之義故利貞剛上尚賢處卦之外賢能畜君君亦養賢故不家食吉大川惟健乃濟六五與乾二正應故利傳應乎天謂健也

☶☰○

初九有厲利已

傳有厲利已不犯災也

畜不可進乾體志鋭進也得無犯難乎故有厲而當畜之初其勢未深則猶可及止也故利已本義曰乾之三陽為艮所止故内外之卦各取其義初九為六四所止故其占往有危而利于止也〇本義乾三陽為艮所止言大象也内外之卦各取其義即程傳乾三爻皆被止為義艮三爻皆取止之為義也非兩意

九二句輿說輹說脫同

傳輿說輹中无尤也

輹車之伏兔也伏于軸以承輻者不行則說九二剛而得中又為六五所畜能自止而不進故有此象

九三句良馬向逐句利艱貞句曰向閑向輿衛向利有攸往曰鄭虞俱作日

傳利有攸往上合志也

傳曰上合志謂艮也上九有天衢之亨九三陽剛與之同德同德則同志不家食者也固其剛健之體厚其光輝之著聘應天衢亦不遠也乾為馬三健極故良欲進故逐前遇艮故艱貞曰如字不必從鄭氏改日言利艱貞則不敢逐矣良馬將何用乎曰有閑在有輿衛在蕃範我馳驅行而宜之者閑閑也左傳成十八年程鄭為乘馬御六騶屬焉使訓羣騶禮疏云

每廐為一閑閑有二百一十六匹易乾為馬應乾之策又天子十二閑邦國六閑卿大夫四閑是閑者上廐也不作虛字與衛考工記軫戈人殳戟矛也與乾圜之象衛一陽二隂周列于前若擁護然

☶☰

六四𥘅童牛之牿𥘅元吉童廣蒼作犝說文作僮皆通字牿說文九家作告俱誤

傳六四元吉有喜也

六四艮體以柔順為畜其端甚微彼此相應其勢甚

易大善而吉之道也童未角之牛牿施横木于角以防其觸詩之所謂楅衡也本文變離離為牛艮本少陽應初故為童以陰止陽故象牿

䷙

六五豮豕之牙吉

傳六五之吉有慶也

艮剛而六五柔體剛而質柔也居尊得中足繫羣剛止之善物也豮牙之象象其能繫云爾益六五畜乾

之九二尤為切至陽剛正盛而六五以柔止之得中居尊勢足以相維強項者可縛而制也強者馴則慶及天下矣故吉來瞿塘曰豶犗也騰也與童牛之牿一句同類童字與豶字同牿字與牙字同牙者埤雅云以杙繫豕也乃杙牙非齒牙也引杜詩凫雛入蔾牙坡詩置酒看君中戟牙等牙字以證之字義甚合雷彖能止健外體艮三爻皆有止義養賢因剛上尚賢為義郭釋不家食之文胡光山謂四取彖中止健

之義五取家中養賢之義非也

䷙

上九句何天之衢句亨

傳何天之衢道大行也

何荷通靈光賦荷天衢以元亨竟作荷鄭康成亦言肩荷是古人皆讀上聲無疑吳幼清云何天之衢猶詩言何天之休何天之寵是也上九為大畜之主爻所謂剛上尚賢不家食又能應天止健所謂利涉大

川者艮為門闕在外卦之上無所遮蔽若行于天之上四達莫禦荷天休寵其道大行畜極而通也亨也

䷚

頤句貞句吉句觀頤句自求口實

傳頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉大象山下有雷頤君子以慎言語節飲食序卦物畜然後可養故受之以頤頤者養也雜卦頤養正也

頥與大過對待相推自此而坎離凡四卦而六子皆對所以承剥復无妄大畜之後于陰陽升降乾元動止之間而為上篇之終也本卦以陽含陰故其象為頥其義為養其道在正正者靜也養以靜為正故艮體皆吉在上一陽能止羣陰尤吉而震動則凶以上養下則吉以下養上則凶夫為口腹之欲者小人之私以道養身因以養人者則大人之事故觀其所養者觀其所自養也此上九艮體得靜正之道能養萬

民所以為頤之主也觀頤自求口實二句相承玩傳下句加一觀字可見

䷚○

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶朶京作瑞

傳觀我朶頤亦不足貴也

養其大體為大人養其小體為小人靈龜心也大體也朶頤口腹也小體也舍其心而養口腹滅理窮欲不知所養凶可知矣初九陽剛有養人之材處下無

養人之實頤初震體有應于四志動于内惟在屬饜故有此象○朶垂也一陽下動如頤之垂

六二顛頤拂經于丘頤征凶（拂子夏傳作弗）

傳六二征凶行失類也

顛動也經脉絡也初剛動二乘初四應初故皆曰顛頤之脈絡在中二五居中故皆曰經宜剛而以陰虛處之故皆曰拂丘高也又大也前漢書楚元王傳過

其丘嫂食張晏註曰丘大也長嫂之稱頤之上九高
而大者故曰丘頤是以其初言則乘剛而妄動以其
五而言則陰柔而不應既非其類若又往求于上則
隅三而防五更非其類矣此征之所以凶也

䷚

六三句拂頤句貞凶句十年勿用句无攸利

傳十年勿用道大悖也

三居下體震動之極非能承上之養以養人者在頤

之交貪饕妄動自私自利悖養之道正順之凶者也夫上欲養人而三竊以自私豈可容于順養之世哉是以終不可用也一无所利者也十年數之終也无所利不能養人必害人也

䷚

六四句顛順句吉句虎視眈眈句其欲逐逐句无咎逐逐子夏傳作攸漢書作𣶒荀爽作悠劉瓛作跾

傳顛順之吉上施光也

四近五當養人之位應初剛之動資其才足以相濟
取其實足以廣惠是五之不及施者四能光而大之
此顛頤之所以吉也虎行下視眈眈然專也欲有所
貪逐逐然無窮也艮為虎故有此象近君養人不以
自私故无咎

☶〇

六五句拂經居貞句吉句不可涉大川

俾居貞之吉順以從上也

頤之經中也惟陽乃能養陰而五以陰居之故曰拂經然上九陽剛爲頤主爻賢人之能養民者五以正而順從之則亦不失其所養吉之道也涉川必乾剛五柔故不可涉言當順賢不可自用以濟人也

○☶

上九由頤厲吉利涉大川

傳由頤厲吉大有慶也

上九頤之主爻養道之所由成故曰由頤夫六五之

君頼之以養人則位尊任重危地也不能無厲然人君頼之天下頼之矣朝野恬熙百世樂利吉之事也即有險阻才徳克濟頥之至也故利涉大川

䷛

大過句棟橈句利有攸往句亨

傳大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉大象澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶繫辭古之葬者厚衣之以薪

葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過序卦不養則不可動故受之以大過雜卦大過顛也

大過與頤對待相推為卦四陽二陰大謂陽大過陽多也中四陽而初上兩陰若屋之有棟上下俱脆而中堅欲顛倒傾倚也卦象似之然以其體言之則四剛在内而二五得中剛過而不過也以其德言之則巽順在内而兌説于外剛而不急不燥也以此用其

大過之才事斯有濟乃可以亨也

☰☴○

初六藉用白茅无咎

傳藉用白茅柔在下也繫辭藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

藉薦也初之象白茅柔也六之象大過之時以柔處之又居巽體當事之初審慎之至才大出以小心不

為壯往猶持重物者不苟措于地必先藉之以精潔之茅過于慎者有大過人之才者也剛柔相濟故占為无咎

䷛

九二句枯楊生稊句老夫得其女妻句无不利稊鄭作荑

傳老夫女妻過以相與也

陽過而親比于陰生意相屬亦相濟也枯楊陽之過者也而柔稊生焉生生不可已也老夫陽之過也而

妻少女焉生育亦可成也是陽雖過而比初陰有相與之意故无不利　老夫據九二而言女妻柔在初也得其云者自我得之也下文士夫據九五而言老婦柔在上也得其云者爲彼所得也九二之下比初六男先于女故曰老夫得其女妻九五之上比上六女先于男故曰老婦得其士夫全經陰陽相比者皆取象婚媾大意較然來氏舍本文而取錯卦之震艮甚不親切

䷛

九三句棟橈句凶

傳棟橈之凶不可以有輔也

中四陽皆卦之取象于棟者三四尤在中故俱取棟象而三在上下相接之地偏戾且危更為大過故獨有橈象剛過而在下之柔既隔于二不能相濟在上之柔雖為正應與五相比亦不能為用是有輔而不可以輔也欲如大象之亨不可得也故凶

九四句棟隆句吉句有它吝

傳棟隆之吉不橈乎下也

以剛承五羣陽相協其下雖弱尚能相應而不至于橈不橈則四陽之體隆隆然高而不危矣故吉它謂三橈而凶者與之比近助之以剛則下不能相應雖不至橈亦吝

九五句枯楊生華句老婦得其士夫句无咎无譽

傳枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

卦剛過而爻又居羣剛之上上承已過之柔不足相濟無所滋益如楊之已枯而陰華生焉美盡于外也老婦已衰而士夫得焉偶不為嘉也以五居中而不善何也剛之極也大過之主也其占雖无咎而亦无可譽无譽則醜矣

☰

上六句過涉滅頂凶句无咎

傳過涉之凶不可咎也

處過之極柔没于上不能有濟如過涉者之没于水而滅其頂不可得生凶也然柔所以濟剛也時處其過不能不濟雖有沉溺之凶尚有補過之意不可以爲咎也兑爲澤水也四陽在下若没于水故有此象

☵☵

習坎句有孚句維心亨句行有尚坎歸藏作犖劉瓛作欿郭氏舉正習上有

坎字誤

倴習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉大象水洊至習坎君子以常德行習教事説卦水火不相射雨以潤之勞乎坎坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎潤萬物者莫潤乎水坎陷也坎為豕坎為耳坎再索而得男故謂之中男坎為水為

溝瀆為隱伏為嬌輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也雜卦離上而坎下也

坎與離對待水火日月天地之大用故上下經皆以終篇陽陷陰中故名為坎陷則不測故為德險質為水兩坎重險故曰習習者更歷也習即水之流而有

常也有常即其信惟水潤下其性然也其所以有常者中實也二五剛中也如人之行事以心為主心實而無偽誠也誠則感而通險而不困故亨心亨則行亦亨矣故行有尚水性惟行乃成濟物之功人之處坎惟行乃能濟事之急有尚猶言尚往故傳曰往有功

䷜

初六句習坎句入于坎窞句凶

傳習坎入坎失道凶也

當重險之時而以陰柔處下禍深而不知避入于坎之窞者也非習坎之道故凶窞者坎之在下者也謂

初

䷜

九二句坎有險句求小得

傳求小得未出中也

小對大而言濟險者貴剛中九二以剛中而處柔在

習坎之下體是尚有險也所求者小有得而已未能遽出乎險如九五之平也

☵☵

六三句來之坎坎句險且枕句入于坎窞句勿用險鄭元向秀俱作檢鄭曰木在首曰枕在手曰檢

傳來之坎坎終无功也

下坎方終而上坎又來故曰來之坎坎六三質本柔暗又在偏危之地無孚心之亨是處重險之中而且

以為安枕無憂也入險日深而已不能成濟之功者

故勿用

☵

六四句樽酒句簋貳句用缶句納約自牖終无咎牖陸作誘誤

傳樽酒簋貳剛柔際也

禮天子大臣出會諸侯主國樽桮簋副何氏楷云貳

副也謂樽酒而副以簋是也缶瓦器皆至約之儀約

簡儉也牖牖下室西南隅詩所謂宗室牖下者也納此于牖以將誠意神其格之矣六四柔正承五近君當坎險之中資以出坎剛柔相比情誼切至故其象如此而終得无咎也

☵

九五句坎不盈句祗既平句无咎

傳坎不盈中未大也

彖傳曰水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以

剛中也二五皆不陷于坎而五尤中正居尊為卦之主故不盈之義惟此當之祗之為言適也不盈則適至于平不自侈大自無壅遏之患此君子存心至實而亨者也何咎之有

○䷜

上六係用徽纆句寘于叢棘句三歲不得句凶寘劉瓛作示云衆議于九棘之下

傳上六失道凶三歲也

徽纆黑索也巽為繩上爻變巽之象叢棘以棘圜牆也坎為叢棘本象周官司圜收教罷民能改者上罪三年而舍其不能改而出圜土者移上六以陰柔而居險極是失中道而終于坎者坎為獄三歳為改舍之期其舍與不舍以三歳為斷凶已久矣

䷝

離句利貞亨句畜牝牛句吉

傳離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎

正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也大象明兩作離大人以繼明照于四方説卦作結繩而為網罟以佃以漁葢取諸離説卦水火不相射日以晅之離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也燥萬物者莫熯乎火離麗也離為雉離為目離再索而得女故謂之中女離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁序

卦陷必有麗故受之以離離者麗也雜卦見坎
離與坎對待自然之象陰麗陽中離離然明也為日
為火光明之象凡象之明者偏則蔽中正則通故利
貞以卦體觀之二五兩爻皆中而二尤中正如日之
中天而光無不通亨之實也離坤道坤牝馬離牝牛
二五其體也故有畜牝牛之象柔中而至順故吉

䷝○

初九句履錯然句敬之句无咎

傳履錯之敬以辟咎也

陰方歷陽初九承之則陽亦歷陰火性炎上而剛明在下陰陽相歷如履之交錯者然夫履之錯咎之歸也然敬以直内則義足以方外而錯者定矣定則行克由禮斯无咎之道

䷝

六二句黄離句元吉

傳黄離元吉得中道也

坤五曰黄裳元吉文言曰黄中通理離自坤來而六二尤爲中正故其爻象似之黄中色黄離言中之麗也即柔麗乎中正也明體柔順而中正則不失于苛察者亦不失于偏蔽牝牛之吉在焉故元吉

䷝

九三　日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

鼓鄭作擊耋京房作絰蜀本作咥又鄭本無凶字

傳曰昃之離何可久也

離惟六二中正過此而九三則日之昃矣當前明將盡後明方繼之時過剛不中昏瞀眩亂喜戚不常鼓缶而歌既忘其時之有盡大耋之嗟又昧乎命之在天不可久存凶之道也

梁氏寅曰三居下離之終乃日昃之時也夫持滿定傾非中正之君子不能三處日之夕而過剛不中其志荒矣故不鼓缶而歌則大耋之嗟其歌也樂之失常也其嗟也哀之失常也哀樂失常能無凶乎君子

值此之時則思患之心與樂天之誠並行而不悖是故不暇于歌矣而亦何至于嗟乎

☲○☲

九四㸦突如其來如㸦焚如㸦死如㸦棄如

傳突如其來如无所容也

火性焦燥歘忽九四不中不正上逼五而君怒下凌三而黨絶前火既在下後火又復來禍起不測無所容于其中弗戢自焚勢所必至殄絶生機理所必至

終成灰燼事所必至剛烈之際有如是者其凶可知

章氏潢曰明之于人猶火之于木火宿于木而能焚木明本于人而能害人顧用之何如耳九四不中不正剛氣躁暴其害如此

䷝

六五句出涕沱若句戚嗟若吉戚子夏傳作㖀

傳六五之吉離王公也

位尊得中前明已息後明正起感已往之不追憂來

者之未繼至于出涕沱若而戚且嗟若則悔悟深切以處尊位扶衰振靡不難也故吉離火煩憂六五柔中繼明之主力救前蔽其象如此所謂憂以天下者人君之所有事也故傳曰離王公言其能麗尊位也蔡氏淵曰坎離之用在中二五皆卦之中也坎五當位而二不當位五為勝離二當位而五不當位故二為勝

○䷝

上九句王用出征有嘉句折首句獲匪其醜句无咎

傳王用出征以正邦也

上九陽剛光明在外離為兵戈變為震動而六五柔中倚而任之故為王用出征之象有嘉云者猶言實嘉賴之也首渠魁也醜脅從者也折取之也謂殲厥渠魁獲執之也獲不及醜則脅從罔治也葢離明之極繼照四方故威伐盛而平允成邦賴以正非黷武也故无咎

欽定四庫全書

易翼宗卷三

欽定四庫全書

經部

易翼宗卷四五

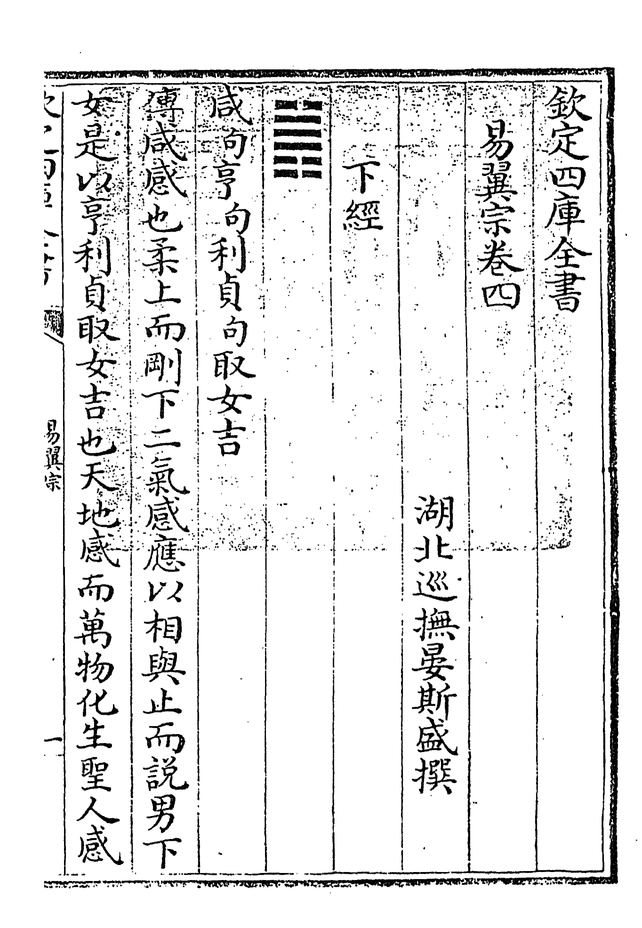
詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣高中

謄錄監生臣施華

易翼宗卷四

湖北巡撫晏斯盛撰

下經

䷞

咸句亨句利貞句取女吉

傳咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感

人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

大象山上有澤咸君子以虛受人序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯雜卦咸速也

乾坤剛柔之大分咸恒剛柔之交氣恆之剛上柔下得內外之常理而咸之柔上剛下則陰陽之交情此其所以為下經之首也陰陽交故感兌柔艮剛兌女

艮男而兌上艮下大象之感也初與四二與五三與
六彼此相應艮止兌說彼此倡和體德之相感也以
理而言感則通亨也以情而言兩少相宜而得正利
且貞也以事而言陰陽男女情理相交婚姻之善取
女吉也剛柔本乾坤而該萬物王道本乎人情此心
此理有應皆感然感非有心也故咸之為文感而無
心六爻之動皆有心也故以淺深為得失
大象君子以虛受人故六爻皆宜靜不宜動繫辭傳

所謂寂然不動感而遂通天下之故程子所謂廓然而大公物來而順應周子所謂主静朱子所謂鑑空衡平皆所謂無心之感也

☶☱

初六咸其拇子夏傳作𧿹荀爽作母誤

傳咸其拇志在外也

咸之最切莫如一身故諸爻皆以身取象拇足之大指最居下體咸之初爻感之最下者所感最淺故以

取象拇動身不必動也而意已相屬初六之動志在九四所感尚淺未有實事故不言吉凶然吉凶亦槩可知矣

☱☶

六二句咸其腓句凶句居句吉腓前爽作肥誤

傳雖凶居吉順不害也

腓足肚也不動者也下體之中也感及其腓則不動者欲動矣六二至靜而感及焉氣壹動志也安也此

所以凶然艮體而六二柔中還其靜幾居守其中不為撓動則仍不感于物矣故吉先儒俱以上應九五不待求而感謂即凶義于其腓之文不協六二在靜正之中正順而不害之實居吉之理甚明無庸別生意義

☱☶

九三句咸其股句執其隨句往句吝

傳咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三居下體之上股象也九以陽剛居偏逼之地欲動者也然不能自主也必隨上體而動蓋感于上兑之説者也程子所謂陽好上而説陰者正得其情執持也主也主于隨上也卦象男下女三上其最切者故傳曰所執下且夫倡婦隨禮也所執者在隨則不自為政非夫婦之道故往吝

本義三隨初二而動失咸感之義程傳隨上從應得

卦意

䷾

九四句貞吉悔亡句憧憧往來句朋從爾思憧京房作憧

傳貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也繫辭易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入

神以致用也利用安身以崇德也過此已往未之或知也窮神知化德之盛也

爻當兩感之交人心之位為咸之主故直言感應之理而不言咸其心所以別于諸爻也貞正而固也靜也靜則虛以受人百感雖紛而中自一也寂然不動感而遂通天下之故廓然大公物來順應如鑑之空如衡之平也九四以剛為主而不豫期于初六之應未嘗以感為心害此所以吉而悔亡也此其本然也

往來感而不已以本爻在交感之際又申言之憧憧猶言營營繫心于往來也不貞也朋同類也從牽附也猶言紛擾失其心之本體皆容感也悔之所由生也九四剛而不中下應初六則陰私之感亦不能免故傳曰未光大光大者心之體精義入神而利用安身以至窮神知化乃為光大光大者貞夫一者也

〇䷞

九五咸其脢无悔

傳咸其脢志末也

脢馬融云背也鄭康成云脊肉也王肅云在背而夾脊孔穎達云大體皆在心上𦘕切近于心之處九五中正上比上六而乘四是柔説者在上而五之心有定向也是往來者在四而五固安然也志在上六二雖相感不為之動故无悔切問而近思其猶愈于遠乎不尤愈于憧憧乎

䷞

上六咸其輔頰舌頰孟喜作侠誤

傳咸其輔頰舌滕口說也

兑為口上六正其開合之處而位居卦外是感之在外者也感之在外者言語而已輔口輔頰齒頰舌在中皆口之所以言者感人以言感之無實者居咸之末不足以成感矣仁言不如仁聲之入人深也美言其可市乎

䷞

恆句亨句无咎句利貞句利有攸往

傳恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化

而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天

地萬物之情可見矣大象雷風恆君子以立不易方繫

辭恆德之固也恆雜而不猒恆以一德序卦夫婦之道

不可以不久也故受之以恆恆者久也雜卦恆久也

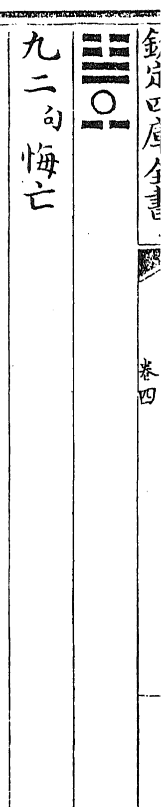
咸之覆也艮剛上而為震兑柔下而為巽男女内外尊卑之常震雷巽風象之常巽入震動德之常初柔四剛二剛五柔三剛上柔應之常四者皆恒理也故名恒以恒之體言則天道久而不已之誠也故亨通无過咎而皆利于貞貞正也所以為恒也以恒之用言則天地終始不息之運也故健行而利有攸往恒得天地之大用故其行亦似之

䷟

初六浚恒貞凶无攸利浚鄭作濬

傳浚恒之凶始求深也

浚深也恒常也定也不茍動者而初動焉不已早乎猶所謂交淺而言深者也求親愈疎事所必至以剛柔之爻言之巽女也其性入震男也其性動方結褵而即責以夫婦之常道反目之勢也若必往而從之必不宜矣初與四雖為正應而情不應也故凶而无攸利

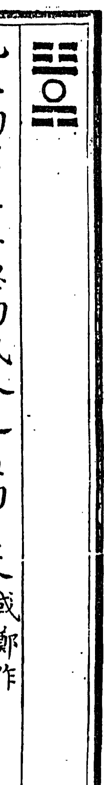

九二句悔亡

傳九二悔亡能久中也

浚恆不遠宜有悔矣然九二剛而得中則恆之能以中而久於其道者悔之所以亡也本爻獨得恆理若初之浚三之不恆四之羞上之振皆失中也

程氏迥曰大壯九二解初六及此爻皆不著其所以然則以爻明之也

九三句不恆其德句或承之羞句貞吝或鄭作咸大誤

傳不恆其德无所容也

恆之為德中而已矣无過分者九三剛而不中在恆上下之界是不恆也志在上進動輒得咎二四既不能比上雖應亦不能合也或者不一之辭

九四句田句无禽

傳久非其位安得禽也

震動之象最常者莫如田獵田非其地安所得禽以恒之理言則以陽剛之性處交接之地與不恒其德者同也

六五句恒其德句貞句婦人吉句夫子凶

傳婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

恒之德在中六五得中故亦曰恒其德然柔而得中

固正也夫恒久之道惟剛健斯為不已不息之常五位雖尊而六則已柔是益以順為正者婦人之恒也丈夫而徒為柔順則不恒矣故凶此其所以不如九二之剛也

○䷟

上六㧫恒凶㧫說文作搷虞張作震俱誤

傳㧫恒在上大无功也

恒已可久矣而上六以陰僻之才震動之體當恒之

終則是欲舉常理而振撓之非徒無益於天下反有禍于生人凶之道也語曰害不什不變法利不百不更制可不慎與

䷠

遯亨小利貞

傳遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉大象天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴序卦物不可以久居其所故受之以遯遯

者退也雜卦遯退也

咸恆陰陽感應之交遯壯陰陽盛衰之際故遯壯次

咸恆遯退避也陰浸長陽避陰也然當遯之時亦有

亨理以卦體觀之九五剛正得中當乎尊位而六二

柔正得中與之為應才足有為隨時補救當不至于

否塞也第陰勢方長欲大聲疾呼行其直道得無激

小人之怒而失時中之道乎小利貞則權而得正此

嘉遯之所以為貞吉也

䷠

初六句遯尾句厲句勿用有攸往

傳遯尾之厲不往何災也

尾下也凡物首上而尾下以遯之全體觀之則初固尾也六陰柔而處下才不足濟陽方遯而情不屬危矣厲危也即災也故占者勿用有所往不往斯不厲先儒俱以先後言尾多不可通以乾用九之見羣龍無首及未濟上六之濡首觀之則首尾固以上下言

也

䷰

六二句執之句用黄牛之革句莫之勝音升說音脱

傳執用黄牛固志也

六二在陰陽之際陽遯而上陰又迫之去交幾絶矣幸而德本柔中上應九五當固執其相應之志而不可解則在遯避之時上下仍相親也儻聽陽之去而不合五以相濟不將否而剥乎艮堅確黄中色牛柔

順皆六二本象不必以外卦錯坤為牛

☰☶

九三句係遯句有疾厲句畜臣妾吉繫李鼎祚陸德明俱作係

傳係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

陽之遯陰其時也而下比二陰係戀而不能去是已為羸憊之疾矣危道也當此之際惟以畜臣妾之道處之斯為吉天下惟女子與小人為難養蓋近之則不遜遠之則怨時雖有所係而剛正在已不遠不近

則彼亦不敢肆矣此傳所謂君子以遠小人不惡而嚴之道也若羈係于此而欲大有所為舉小人而嚴以逐之其如勢之不可何哉

䷠

九四好遯君子吉小人否

傳君子好遯小人否也

好遯者君子絶交不出惡聲徐徐焉而去耳九四既已脱然于陰之外而下應初六未嘗痛加斥棄不惡

而嚴君子之道固然也吉可知矣彼小人者亦安知

君子之心哉未蒙小懲終罹大戒故否

☰○☷

九五句嘉遯句貞句吉

傳嘉遯貞吉以正志也

居尊得中有應于二此其遯之亨嘉者也陰方逼陽

而六二得中其志猶固則九五在上以中正之德正

之吉之道也然曰正志則不惡而嚴亦可知矣此遯

而亨之事也亨者嘉之會嘉即亨也故彖曰遯亨此

曰嘉遯

☰☶

上九肥遯无不利肥淮南子作飛音誤

傳肥遯无不利无所疑也

肥與疾憊異脫然事外超然遠引者也上九之所以

異于九三也九三繫比于二故疾上九外遠于陰故

肥肥之為言足也昌黎盤谷歌曰虎豹遠跡兮蛟龍

遯藏鬼神守護兮呵禁不祥飲且食兮壽而康無不足兮奚所望其肥遯之謂乎

䷡

大壯 句 利貞

傳大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣大象雷在天上大壯君子以非禮弗履繫辭上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯序卦物不可以終遯

故受之以大壯雜卦大壯則止

大壯遯之覆推大陽也壯盛也陽至于四則盛矣内乾剛而外震動又壯之德也此卦之所以名然大壯之所利者惟其正也大壯之震剛而不過也中也九二之貞是矣次之則九四也若初之壯趾三之壯罔其何所利乎此君子所貴非禮弗履也禮也者中也天地之情正大也中而已矣

䷡

初九句壯于趾句征句凶句有孚

傳壯于趾其孚窮也

壯有躁動之象動于初故曰趾位卑處下既無能為亦無可為往則窮耳凶也雖有剛實之志而自信之過終不免于窮也

䷡

九二句貞句吉

傳九二貞吉以中也

彖曰大壯利貞傳曰大者正也九二在內卦之中是剛而得中不過于剛則中即所以為正也彖之所謂利貞者也故吉

䷡三

九三句小人用壯句君子用罔句貞句厲句羝羊觸藩羸其角羸王肅本作縲鄭元虞翻作纍蜀才作累

傳小人用壯君子罔也

卦本陽剛太盛而交又居乾剛之極位偏承動一于

壯往小人之事也君子則非禮弗履罔用壯者三志剛而地危不得為正也非彖所謂利貞矣彖變為兊兊為羊而羝又喜觸上卦震為竹為葦藩之象也觸藩羝之壯也羸傷敗也角剛質觸藩羸角用壯之履

䷡

九四句貞吉悔亡句藩決不羸句壯于大輿之輹

傳藩決不羸尚往也

九四以剛下柔不過于剛雖非中正而剛而能柔亦

正也不失利貞之道非壯罔取厲者比也故吉而悔亡六五在上前無阻隔可以有為震藩也變坤則決其藩矣無復羸角之患而坤為大輿輹與輻同車下之幹輹壯則任重致遠而無難此其所以貞吉而悔亡也

六五句喪羊于易句无悔羊郭京作牛易鄭音亦謂佼易誤也陸續作埸易埸通字漢食貨志疆埸作易可見

傳喪羊于易位不當也

易場通田畔也震為大塗場之象也陽盛而陰離六五柔中而乘重剛適在震體不能無失又變兑為羊故曰喪羊于易非大壯之利貞也不如九二之貞吉僅无悔而已位之不當為之也

䷡

上六句羝羊觸藩句不能退句不能遂句无攸利句艱則吉

傳不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

九三之觸藩勢方壯也上六兩陰叢會之際當壯之極則已觸而入藩矣其體本壯故不能退而爻位皆柔故又不能遂遂者進也人之不揆幾度理而入于叢脞之際者似之非大者之正也何利之有然處壯極而質柔是以困心衡慮不敢復用其壯咎可免矣此則其吉也

䷡

晉句康侯用錫馬蕃庶句晝日三接晉孟喜作齊與躋通進也

傳晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大象明出地上晉君子以自昭明德序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也雜卦晉晝也

晉者離之進而明出于地上也坤順而離明麗也本卦與明夷反覆相推明夷坤上而離下晉離上而坤下是離之六二進而上行于五得中居尊此皆晉之

義也以明之出地上又順而麗明且二上而為五則人臣覲君寵遇極隆之象矣康侯安國之侯六五柔爻與坤同體有土者也坤為牝馬為衆馬之蕃庶也離為日中自二至五三爻晝日之三接也

䷢ ○

初六句晉如摧如句貞句吉句罔孚句裕句无咎

傳晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

當晉之初柔在下位不急于進故于進而若却也此

自守之正吉之道也其摧如也去上行之柔尚遠九四雖應而若或閒之以其位卑未受五之命也故曰罔孚然以其貞也自覺裕以處之正已而不尤人寡過之至故无咎君子始進之難如是

䷢

六二晉如愁如貞吉受兹介福于其王母

傳受兹介福以中正也

愁如與摧如相類皆擬其處晉之心摧如不以進為

急也愁如不以進為喜也蓋六二柔體在坤之中本直方大不習無不利者貞也此其所以吉也六五其同德也而六五卦主居尊如王母然故有受福于王母之象介大也王母祖母也不曰母而曰王母者孫婦祔于祖姑昭穆之禮也

䷢

六三句衆允句悔亡

傳衆允之志上行也

大象明出地上六三日之所光臨也坤為衆三順極是心地昭然為衆所信而上接乎大明之象以視初之摧如罔孚者異矣故曰衆允占曰悔亡或曰三不中正而无悔何也晉之時也順而麗明之際也

䷢

九四句晉如鼫鼠句貞厲鼫子夏傳作碩誤

傳鼫鼠貞厲位不當也

四切近于五而以剛處之是處高位而猶貪于進者

贍顧日中如鼫鼠鼫鼠貪而畏日故以取象不知止者殆不知足者辱正危道也

☲☷

六五句悔亡句失得勿恤句往吉无不利失孟喜馬融鄭元王肅俱作矢誤

傳失得勿恤往有慶也

以柔中之德晉于尊位虛公無我衆陰順應悔之所以亡也虛則無欲故失得不介于心日進昭明康功

受錫其所自至所以往吉而无不利也此晉之主爻

傳所謂有慶者即康侯之錫也

○䷢

上九句晉其角句維用伐邑句厲句吉无咎句貞吝

傳維用伐邑道未光也

角隅曲也進之極而用剛直至于隅曲之地而无可

復進矣將所謂大明地上者何有乎邑私邑隅曲之

地也照不及遠而治其私然尤不可恃也惟以危惕

之心處之斯吉而无咎若以必進之道守之則窮無所之必致愧吝

䷣

明夷 句 利艱貞

傳明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之大象明入地中明夷君子以涖衆用晦而明序卦進必有所傷故受之以明夷夷者傷也雜卦明夷誅也

晉之覆推離下而坤上是明入地中失其明矣故曰明夷夷傷也然離文明而坤柔順六二中正不失其德艱難委曲自晦其明固守其常則其宜也所謂用晦而明也

䷣

初九句明夷于飛垂其翼句君子于行句三日不食句有攸往句主人有言

傳君子于行義不食也

離爲雉有飛鳥之象于飛疾飛也垂翼不敢矯羽翱翔而抑然以前也凡鳥飛有専向者翼不數習曰垂明夷之初剛明在下見幾而作不復遲迴者也下遂中其義君子知傷之將至而決然以去去之惟恐其遲而三日不暇食患難之際所有事也行在道也往所行而至之處也主人所至之主家也覊旅窮迫之中市人亦得而困之小雅曰脊令在原兄弟急難每有良朋況也永歎良朋且然主人得無言乎

垂翼先儒以為見傷見傷則已不能飛矣于夷初不合也不食來氏以為自悲其見傷而不食不得速去之意玩傳義不食也則其為見幾而作不暇于食之義明矣細味之上下文義皆貫程傳頗得此意其引穆生去處一段似為新切然于攸往在道時情景未合

䷣

六二句明夷句夷于左股用拯句馬壯句吉 次夷字子夏作睇旁

視也陸續同京房作腴誤明張氏所出晉王本無此字股馬馱王肅作般左姚信作右拯子夏傳說文俱作拼

傳六二之吉順以則也

左股下體辛未至腹心猶可拯也拯而不速無及矣

六二中正忠悃不貳文明在內中乎事理變乾故曰馬壯馬壯則拯之急而禍不深故吉

䷣

九三句明夷于南狩句得其大首句不可疾句貞

傳南狩之志乃大得也

當明夷之界正夷之所由及重隂之下九三以剛居之能救傷以為明者葢六四積隂切近于離非至剛不能克也南離方狩征伐之事大首首惡也得之則隂去而明見矣然積染既深非可驟激宜于正固九三剛勝故有此戒○周易觀彖曰先儒以此為武王之事書曰陳于商郊俟天休命記久立于綴以待諸侯之至也葢不可疾貞之義

六四句入于左腹句獲明夷之心于出門庭

傳入于左腹獲心意也

坤為腹卦自下而上是為左旋故古多稱左六四其夷已深六五心也四比五腹之切近者上與五同心而下承剛明了然以去出門庭之象也其跡與五雖不同而罔為臣僕遯荒行遯其心意則一也

楊氏時曰腹坤象也坤體之下故曰左腹尊右故也獲明夷之心所謂求仁而得仁也此微子之明夷也

䷣

六五句箕子之明夷句利貞箕子蜀才作其子漢趙賓作荄兹誤

傳箕子之貞明不可息也

上六主乎傷者五最切近其傷獨深而內有中德能正其志不息其明箕子似之其為時也行諫而囚佯狂受辱不能舍去素患難行乎患難也正也故占者利貞

文王囚羑里演易有筮得明夷大象之事周公爻辭

因其時事之切近者而繫之箕子宗臣位父師不忘宗社切諫佯狂故以當六五聖人彖傳遂因此例觀六二之文明中正而直以文王當之可以知聖人作易聖人用易之道蜀人趙賔易箕子二字作荄兹後又作荄滋殆未合聖傳詳其時事而深求之也

毛氏奇齡曰漢書儒林傳蜀人趙賔為易飾而文以為箕子明明萬物荄兹也又晉鄒氏家諱云訓箕為荄訓子為兹漫衍無經劉向云今易箕子作荄滋則

在前止為訓詁而此時竟有改此二字者然曰今本則明非古本且夫子已明指箕子則明與文王之時事相類而後儒紛紛何也

䷣

上六不明晦初登于天後入于地不明晦三字郭京舉正作至晦謬

傳初登于天照四國也後入于地失則也

明之所以夷晦也晦也者不明也上六陰暗之極所

以晦而其明者皆為所夷也原其初而觀本晉也明出地上無不可以照臨據其後而觀則晉之反而為明夷晦昧無明當二卦反覆之際故推言之以見明本其所自有而自傷之是傷明者實自傷其明也

䷤

家人句利女貞

傳家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫

夫婦婦而家道正正家而天下定矣大象風自火出家人君子以言有物而行有恆序卦傷于外者必反其家故受之以家人雜卦家人内也

咸之似暌之覆也柔為女剛為男六居二四九居三五上女正于内男正于外象故取乎家人象兼男女而又曰利女貞者家人之道驗于内者也内正則外之正為之也周南名南極言后妃夫人之德而文王德化之盛益見王道本乎閨門其即此義乎周子曰

家人離必起于婦人此家人之所以利女貞也

☲☴

初九句閑有家句悔亡

傳閑有家志未變也

禮始于謹夫婦為宮室辯内外閑也者家人之禮也女之所以正乎内男之所以正乎外者從兹始也爻在家人之初而九二剛正故能謹乎其防而為正家之始此悔之所以亡也男子生而願為之有室女子

生而願為之有家曰有家則女貞之意而男之有室其謹始之禮亦可知矣

☲☴

六二　无攸遂　在中饋　貞　吉

傳六二之吉順以巽也

无攸遂坤之無成而有終也六二柔順得中在家人之內得坤道之純者也中饋婦人之職六二在中畫婦職者也職在則道在卷耳蘋蘩詠于二南飲食服

御掌于周禮家人之事王化之本也過此則豫外政

鳴牝雞豈家之利乎坤貞之吉六二有焉此天下古

今之常道也

☰○☲

九三句家人嗃嗃句悔厲吉句婦子嘻嘻句終吝嗃嗃

荀爽作確確劉瓛作熇熇嘻嘻陸續作喜喜張揖作嬉嬉

傳家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃過嚴以義勝恩始悔之中且危之而終吉九三

之剛明為之也嘻嘻以情失禮義雖洽而終吝近比于柔為之也爻在上下之交故反復言之

☴☲

六四向富家大吉

傳富家大吉順在位也

以柔順乎剛是亦坤貞之位彖所謂女貞之利者也家人至四則家道之將成上輔五而下應初助內政而上下理上下理而和致祥富可知已富也者福也

非僅多財之謂故爲大吉之道

☲☰

九五句王假有家句勿恤句吉

傳王假有家交相愛也

假至也家道之極也是所謂身脩家齊而爲王化之源者也勿恤者父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦無纖毫芥蔕之疑式相好無相尤也九五中正居尊六四六二相比相應禮立而化行極家道之盛故吉

○䷤

上九有孚威如終吉

傳威如之吉反身之謂也

剛居巽極故有孚與嗃嗃者異剛明在上故威如與嘻嘻者異矣孚信也假家勿恤之所有事也威禮也閑有家之令儀也皆以身作則之實也此家道之成故終吉終吉也者言其吉之長遠也

曾氏鞏曰家人之義歸于反身二南之化本于文王

䷥

睽句小事吉

傳睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行説而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉大象上火下澤睽君子以同而異繫辭弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下葢取諸睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也雜卦睽外

也

睽家人之覆推巽覆為兌兌為澤動而居下離為火動而居上潤下炎上彼此不交質相睽也離中女志在坎兌少女志在艮一中一少各有所歸情相睽也故名卦曰睽時雖睽矣然兌說也離麗也明也内説外明其德不爽離在家人六二本居下體睽則上行而為六五又有九二為之應其材亦足以有為此皆以柔為用也凡卦陽大陰小小事猶言柔道睽時用柔

不致激變漸可轉移吉之道也

何氏楷曰業已睽矣不可以忿疾之心驅迫之也惟不為已甚徐徐轉移此合睽之善術也故曰小事吉小事猶言以柔為事非大事不吉而小事吉之謂

䷥

初九句悔亡句喪馬勿逐自復句見惡人句无咎

傳見惡人以辟咎也

睽初陽剛在下悔也然兩剛同德各不相干是無與

於睽者所謂同而異也故悔亡其象如喪馬然勿逐而自復亦小事之吉也以人事言則當睽之初人已不淑遽然絶之睽將成矣其咎安歸可見則見不爲已甚後患可彌故无咎如郭汾陽之于盧杞既具先見之明抑亦无咎之道

程子謂合則有睽本異則何睽于應爻獨得

䷥

九二句遇主于巷句无咎

傳遇主于巷未失道也

巷里巷也非臣主之地而遇于斯者時正睽也以九二剛中之才上有柔中之君當睽離之時須之甚殷辱在草莽猝然來遇上下相與睽可合也彖所謂得中而應乎剛也故傳曰未失道此所以无咎

張氏清子曰在睽之時惟九二獨遇六五之君故曰遇主于巷彖所謂得中而應乎剛者指此爻也

六三句見輿曳句其牛掣句其人天且劓句无初有終
掣說文作觢鄭作㸷子夏傳作契荀爽作騎皆云一角仰也不合文義劓說文作㓷王肅作䠒
傳見輿曳位不當也无初有終遇剛也
六三陰柔初二兩爻重剛在下後重前輕以柔上剛當睽之間欲行不能輿之曳也離牛象在睽之上剛柔不屬掣也其人亦本爻也當曳掣之勢有重傷之象天古而字之訛古文相類漢法有罪髠其鬢髮曰而又周禮梓人為筍虡作而亦謂髠其鬢髮也劓截

鼻也柔乘剛而見傷也即无初也至于上九陽剛正應睽極可合故有終　聖傳見輿曳位不當也則其牛掣其人天且劓皆在位不當中矣无初有終曰遇剛也則上九正應有不終睽之理如此明白顯易而諸家曲為之說妄也至本義以上九為髡劓益誤矣

䷥

九四句睽孤句遇元夫句交孚句厲句无咎

傳交孚无咎志行也

九四陽剛不中居火澤之閒上下離絶睽之已甚孤矣然六五相近同德相與元夫陽也與五相信故交孚四處危地故厲厲也者時睽而不遑寧處也睽而有孚志之合也亦異而同矣故无咎　三四睽之主爻故上著其象此實其名

○䷥

六五句悔亡句厥宗噬膚句往句何咎

傳厥宗噬膚往有慶也

六五當暌之時悔也然柔得中而居尊故亡之宗主也親也上九陽剛在外近比六五以應之又下有九二為應彼此相須往必有合膚鼎肉噬膚宗會之食情相歡也彖所謂得中而應乎剛是以小事吉也故經曰无咎而傳曰有慶

○☲☱

上九句暌孤句見豕負塗句載鬼一車句先張之弧句後説之弧句匪寇句婚媾句往句遇雨則吉弧京房馬融鄭元王

肅翟子元虞翻李鼎祚俱作壺以兌為口離為大腹坎酒在中為壺象鑿甚矣

傳遇雨之吉羣疑亡也

上九睽深矣故孤火之與澤兩相疑也然睽已極矣極則必反疑可釋也居離火之上而下視兌澤兩剛負柔既若豕之負塗三應變乾為車陰乘乎陽又若載鬼一車疑之甚也睽之所有事也而離為兵戈為弓矢有弧象故當其疑也先張之弧及其久而疑者釋故其後乃說之弧皆為三也三為正應初疑之以

為寇也至柔與剛合而無疑乃知其為婚媾也兌為澤雨也澤遇火則有相濟之功故遇雨吉

丘氏富曰上本與三應不孤也睽極而疑生故亦曰孤豕鬼皆指三也上睽疑而未敢親近乎三如見豕背之負泥塗又如載鬼滿于一車始焉致疑則張弧終焉疑釋則說弧知其非而寇讎乃我之婚媾也自此以往陰陽和暢向之疑心羣起者至此盡氷釋而亡矣按此據定匪寇婚媾指三而言深得聖傳羣疑

亡也之義

䷦

蹇句利西南句不利東北句利見大人句貞吉

傳蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉大象山下有水蹇君子以反身脩德序卦乖必有難故受之以蹇蹇者難也

雜卦蹇難也

二陽四陰坎上艮下與解反覆相推坎險艮止阨難之象由覆推觀之則九自解之二往居五而得中能濟蹇者故利以本卦之體觀之則東北正蹇地也故不利九五中而居尊大人之象故利見又陽剛正位故貞而吉

☷○

初六句往蹇句來譽

傳往蹇來譽宜待也

蹇初六柔不欲遽往故傳曰宜待往謂進來者艮之止止于蹇之初得蹇之時用所謂知也即其譽

王氏弼曰處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時故往則遇蹇來則有譽

䷦

六二句王臣蹇蹇句匪躬之故

傳王臣蹇蹇終無尤也

王臣王之臣也謂六二也九五則其王也當坎險之

中為蹇之主而六二為正應所以扶危定傾者一德一心君臣之際其分其誼不可有二觀王臣二字而躬皆君有矣蹇蹇重難也九五陷于坎中事極勢危六二應于坎下畢智竭力其濟君之靈也不濟則以死繼之躬何有焉諸葛武侯曰鞠躬盡瘁死而後已成敗利鈍非臣之明所能逆覩匪躬之義盡此矣尤之所以无也若身為王臣而欲脫身蹇外則有身矣得无尤乎濟不濟非所論也程傳來註俱謂六二不

能濟蹇猶屬偏辭

王氏弼曰處難之時當位居中以應乎五執心不違志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故

☵☶

九三句往蹇句來反反郭氏舉正作正謬

傳往蹇來反內喜之也

所以蹇者坎為之也上承坎故往則蹇見險而能止者艮為之也內柔而九三成艮故來則反反謂不入

于蹇也亦其剛明之德為之所謂知也故傳曰內喜之三四上下卦交接之處故以往來言他卦多類此孔氏頴達曰九三與坎為鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反程傳曰三為下二陰所喜故來為反其所也吳氏曰慎曰九三剛正為艮之主所謂見險而能止者故來而能反止于其所

六四句往蹇句來連

傳往蹇來連當位實也

往謂五蹇之主也既已蹇矣而四承之近君之地無坐視之理而下承九三剛正有力不得不連結以濟之情急而勢可援也三五皆陽故傳曰當位實也

☵☶

九五句大蹇朋來

傳大蹇朋來以中節也

九五陽剛居尊當蹇之時而陷坎中故曰大蹇六二

為其正應二應則艮之全體俱應即其朋也以陽剛之德居中有節足以感動當世呼名賢哲而正應柔順得中而艮剛全體俱應實其同德故曰朋來二五情理相關陰陽相應朋來之義甚顯而來氏以九三為朋非也且失傳中節之義

䷦

上六往蹇來碩吉利見大人

傳往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

往蹇蹇之極也來碩俯就乎五也蹇極當濟而九五
比焉志之所在出蹇可矣故吉且九五大人之象近
與之比則從之易故又利見
項氏安世曰上六本無所往特以不來為往耳初六
本無所來特以不往為來耳

䷧

解句利西南句無所往其來句復句吉句有攸往句夙
吉

傳解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉大象雷雨作解君子以赦過宥罪序卦物不可以終難故受之以解解者緩也雜卦解緩也

解蹇之反艮反為震而往坎來居下而復坎險震動動出險外所以名解由此推之東北蹇地既不利而利西南則其解也亦惟西南之為利矣西南為坤坤

為衆六五柔中難平禍靜可與休息人共安之也由
坎之來觀之則九二得中復得其所亦吉道也然難
之解乘乎時也時也者中也于是而有所往焉急宜
早為之所也苞桑之繫萌蘗之生其勢不可少緩也
緩則失中矣天道人事皆有然者時乎時乎不可失
也

䷞

初六句无咎

傳剛柔之際義无咎也

本爻初六自蹇之上六而來當解之始親承九二又得九四之應以剛濟柔適當解蹇之際不少過差无咎之道也

胡氏炳文曰恆九二悔亡大壯九二貞吉解初六无咎三爻之占只二字其言甚簡象在爻中不復言也

䷧

九二句田獲三狐得黃矢句貞吉

傳九二貞吉得中道也

坎為水為溝瀆為矢為弓輪黄中色震帥在上而坎險陽剛田獵之象也六三隂柔而疑故不為豕而為狐本爻剛健得中故不為弓輪而為矢弋而取之曰獲失而復有曰得九二在中其來復而攸往夙吉者也

王氏應麟曰世之治也君子以直勝小人之邪易曰田獲三狐得黄矢世之亂也小人以狡勝君子之介

詩曰有兎爰爰雉離于羅

☲○☵

六三句負且乘句致寇至句貞吝

傳負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也繫辭子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

六陰柔三疑懼乘剛中之上小人之妄據也而坎爲勞憂負之象也爲輿則乘之象也又爲盜則寇之象也柔有貞義當解之交而乘剛中之上則吝矣

☳○☵

九四句解而拇句朋至斯孚拇荀氏作母誤

傳解而拇未當位也

震爲足拇之象也四剛五柔彼此相須朋之象也方解之際震剛不寧其位未當故必六五之濟而後解

可成也

䷧

六五句君子句維句有解句吉句有孚于小人

傳君子有解小人退也

六五柔中居尊為解之主操解之勢有解之德君子兼德位言之維綱之綱也禍綱之設一解其維則俱解矣吉之道也其為解也君子道長為之也君子道長則小人道消其消也非徒勢力為之葢有以服其

心也孚信也小人孚則其解廓然矣天下之勢若小人未孚則雖解難于一時而難機猶伏解尚未盡極之于小人之孚斯解之至惟五為能當之

䷧

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

儞公用射隼以解悖也繫辭易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是

以出而有獲語成器而動者也

隼猛鷙之鳥謂三也三坎上葢嘗為蹇者于本卦則為寇故傳曰悖而震上解極若垣墉然今在上六則高墉之上矣震動乎蒼筤竹則射之象也斯時也蓄久而後動畜固而後發獲之則首難除矣以其處于解後操必獲之道者也故曰于高墉之上獲之

易翼宗卷四